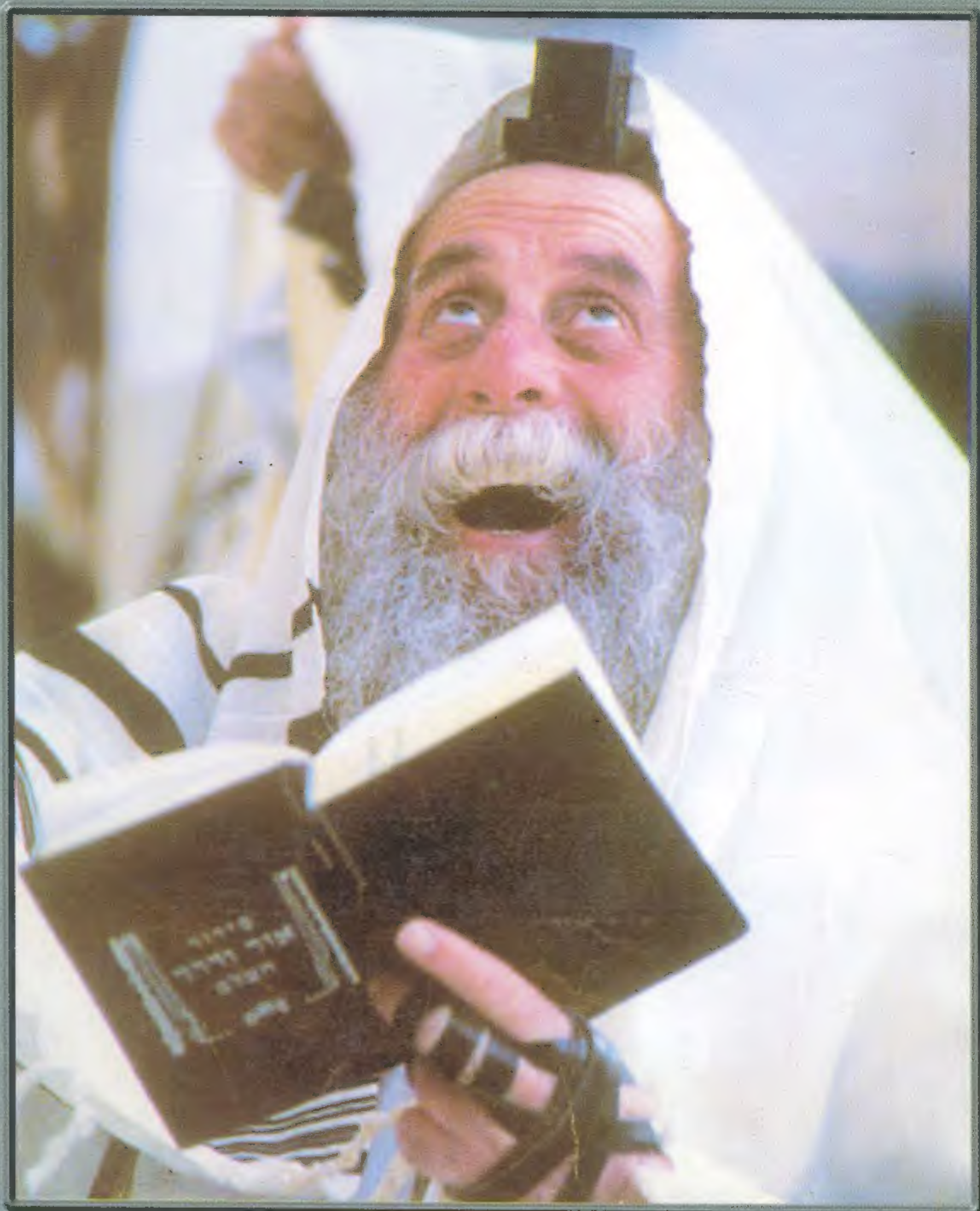

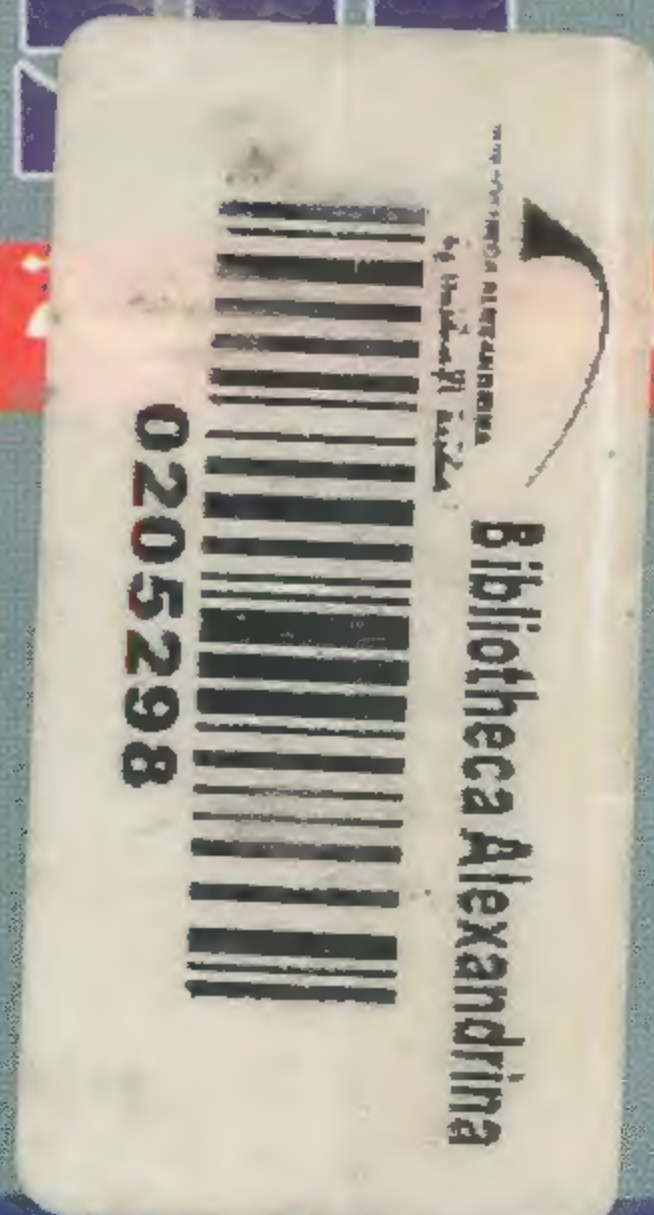
صدام الأصوليات
الناشر: دار الخيال
الغلاف: محمد الصباغ
الطبعة الأولى

صدام الأصوليات

إسهام رائيل أونو - آية العالم

عاطف عبد الغنى

صدام الأصوليات

نهاية إسرائيل أو نهاية العالم

صدام الأصوليات
نهاية إسرائيل أو نهاية العالم

الطبعة: الأولى ٢٠٠٠

رقم الإيداع: ٩٩ / ١٦٥٥٦

الترقيم الدولي: 6 - 05 - 5979 - 977

دار الخيال: ٠١٢٣٢٩٠٦١٨

حقوق الطبع محفوظة

دار الخيال

يحظر نقل أو اقتباس أى جزء

من هذا المطبوع

إلا بعد الرجوع إلى الدار

تصميم الغلاف: محمد الصباغ

جرافيك: محمد كامل مطاوع

خطوط الغلاف: لمى فهم

كمبيوتر: دار جهاد

٣٥٦٤٧٨٣

صدام الأصوليات

نهاية إسرائيل أو نهاية العالم

عاطف عبد الغنى

مطبوعات دار الخيال

إلهي

إلى ولديّ: كريم وباسل
أهدي إليهما بعضاً من همومي وأفكاري
وبعضاً من معنى الحياة

عاطف عبد الغني

نهاية إسرائيل أو نهاية العالم

يأتى الخريف دائماً حاملاً للبشر نزعات تشاؤمية تلقى بظلالها الكثيرة على رؤيتهم للحياة فى مجملها. وخريف عام ١٩٩٨م الذى شرعت مع بداياته فى العمل على تحقيق هذه الدراسة، جاء مواكباً لأحداث وذكريات مأساوية صنعها البشر بأيديهم ونسبوها لإرادة الرب، حيث بدت فى الأفق غيوم تكاد السماوات تضيق بها وتسقطها كسفاً على الأرض؛ فتشعلها جحيماً هو فى الأصل من صناعة وبضاعة البشر التى ترد إليهم.

أيضاً يأتى هذا الخريف مواكباً لذكرى مرور خمسة وعشرين عاماً على آخر حرب كبيرة شهدتها منطقة الشرق الأوسط، حرب عيد الغفران كما أسمتها إسرائيل، أو حرب السادس من أكتوبر كما أطلق عليها العرب.

ولم تكن تلك هى الذكرى الوحيدة، فقبل حلول الخريف بشهور قليلة أسقطنا من ذاكرتنا - عن عمد - ذكرى مرور خمسين عاماً على أكبر حادث سرقة فى التاريخ الحديث، وهو سرقة وطن كان اسمه فلسطين، وفى بجاجة احتفل السارق بجريمته كعادته كل عام، بل ودعا بعض العرب لمشاركته المناسبة على أرضهم داخل وخارج مباني سفاراته لكنه، للحق - راعى مشاعرهم المرهفة فسمى المناسبة عيد الاستقلال.

وحول أيام فصل الحزن هذا تنابرت ذكرى فواجع (صغيرة) لم تندمل جروحها عند الشيوخ والكهول، ولم تغب مناسباتها عن بعض الشباب المهوم بقضايا وطنه العربى، فواجه من أمثال مذابح دير ياسين وكفر قاسم وقانا و...

وإذا كانت هذه هى أخبار الماضى البعيد والقريب فأخبار الحاضر الراهن تعلن كل يوم عن تعثرات السلام المتتالية، ذلك السلام الذى نستجديه ويضن به علينا عنت وغطرسة حكام إسرائيل.

هذا هو الواقع الراهن على ساحتنا، فماذا يحدث على الساحة الأخرى، ساحة أعداء الأمس، أصدقاء اليوم؟!

أخبرنا درس التاريخ أن رجال الدين والسياسة دائماً وأبداً لم يتفقوا بسبب تضارب مصالحهم، إلا أنهم لسوء طالع العرب؛ اتفقوا في إسرائيل - راضين أو مرغمين - حول هدف واحد أخير هو قيام مملكة إسرائيل الدينية على أشلاء الأغيار (غير اليهود)، وعند قيامها سوف يتحقق بنظرهم الوعد الإلهي، ويشمل رضا رب الجنود شعبه وأبناءه الذين سيدخلون مرة أخرى في عهده.

إنها نهاية البداية أو بداية النهاية، سمها ما شئت لكن لا بد أن نعي جميعاً أن رجال الدين اليهودي بدأوا يحسبون لهذه النهاية بالشهور والأيام بل ويستحثونها بالأفعال حتى يأتي المسيح المخلص إلى أرض الميعاد قبل السبت المقدس أو الألف السابعة من التاريخ اليهودي. وحيث إننا - مع نهاية القرن العشرين - نكون قد اقتربنا من نهاية الألف السادسة من التقويم اليهودي، فهذا يعنى أننا اقتربنا من أيام المسيح اليهودي، وما علينا إلا أن نتظر لمدة مائة وأربعين عاماً حتى نصل إلى فجر الألف السابعة.

هذا ماتقوله نبوءات الحاخامات اليهود، هؤلاء الذين لم يضيعوا انتظارهم سدى، لكنهم شرعوا يهيئون عقول أتباعهم لاستقبال المخلص ويعدون أدواتهم المقدسة للخدمة في الهيكل الثالث، فإذا تأخر المسيح عن ميعاده فهم على استعداد أن يصنعوه - طازجا - صناعة أرضية، أو يأتي معلباً من سماء الوهم في عبوة ناسفة يفجرونها في وجه العالم.

وكما أقاموا دولة إسرائيل، فسوف يعملون على إقامة مملكة إسرائيل حتى ولو دفعوا التاريخ إلى حافة الهاوية.. فكل المقدمات تقود إلى تلك النتيجة الأخيرة، المهم أن صبرهم لن ينتظر نزول المدد من السماء؛ لأنه لن ينزل، وسوف يعمل لابسو السواد في إسرائيل على تحقيق نبوءاتهم المقدسة وسوف يستعجلون الخراب وهم يحسبون أنهم يطلبون الجنة، أما نحن فلو صدقت نبوءاتنا أو قل «حساباتنا» المتشائمة فسوف تشملنا جميعاً نهاية مخيفة بل ومرعبة. إن لم نشهدها نحن فسوف يشهدها أبناؤنا أو أحفادنا.

عاطف عبد الغنى

خريف ١٩٩٨

صدام الأصوليات

1

آخر الأيام كما تراها
الديانات الإبراهيمية

دار الخيال

الآيات الكبرى

«قد يبدو أن كل أمة حرة فى ذاتها تتحرك لتصنع تاريخها الخاص، ولكن الحقيقة أنه لا تستطيع أمة أن تتحرك دون أن يكون تحركها ذا تأثير على غيرها وعلى حركة التاريخ كله، والله يوجه جميع تحركات الأمم نحو غاية يتجه لها التاريخ صاعراً وبإحكام»^١.

ما سبق من كلام هو وجهة نظر مسيحية صاحبها الراهب الأب متى المسكين، يريد أن يقول ببساطة إن الله صانع التاريخ إلى غاية.

وفى الإسلام إرادة الله نافذة فى كل شىء ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾^٢ وفى القرآن سرد لما جرى على اليهود ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلِتَعْلَنَ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾^٣.

وعلى الرغم من أن التفاسير الأولى للقرآن الكريم وجدت فى الآيات السابقة أحداثاً وقعت بالفعل على اليهود فإن التفاسير المتأخرة وعامة المسلمين يرون فى الآيات نبوءة صادقة لما حدث فى الخمسين سنة الأخيرة من قيام دولة إسرائيل واستقواء شوكتها.

وعلى الرغم من أن علم الساعة «يوم القيامة» الذى هو يوم الدينونة فى المسيحية أو ما يشبه يوم الرب فى اليهودية هو أمر مجهول فى كثير من جوانبه، فإن المدهش أن العلامات التى تسبق هذا اليوم تتشابه إلى حد كبير فى الديانات الإبراهيمية الثلاث، وأهم ما اتفق عليه التراث اللاهوتى للديانات الثلاث من هذه العلامات هو قيام معركة كبيرة وأخيرة بين قوى الخير والشر تنتصر فيها قوى الخير.

وبالطبع يختلف توصيف هذه القوى الخيرة فى الديانات الثلاث ثم يختلف بعد ذلك سيناريو الأحداث.

فإذا كانت الأمم تتحرك نحو مصيرها بإحكام صياغة العلى القدير فهى تنمو وتشيع وتنتهى إلى ميعاد معلوم تماماً مثل الإنسان، فما يجوز على الأخير يجوز على الأمم.. لكن ما هو وصف النهاية الذى ورد فى الديانات الإبراهيمية؟.

هناك حديث رواه حذيفة بن أسيد بن أبى شريحة الغفارى - رضى الله عنه - قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان عن فرات عن أبى الطفيل عن حذيفة بن أسد الغفارى قال: أشرف علينا رسول الله ﷺ من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى ابن مريم، وخروج الدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس...» إلى آخر الحديث.

وورد فى تفسير ابن كثير أيضاً وصف للدابة التى تخرج من الأرض حيث قال فى حديث عن وهب بن منبه إنه حكى من كلام عزيز «أحد أنبياء اليهود» أنه قال: (وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم الناس كل يسمعها).

وفى سورة الأنبياء حديث عن يأجوج ومأجوج: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾^{٤٤}.

وفى التفاسير أن يأجوج ومأجوج شرذمة من أولاد يافث تم حبسهم خلف سد بناء ذو القرنين رحمة من الله، فإذا جاء وعد الله بك هذا السد وأسرت هذه الشرذمة فى المشى إلى الفساد^{٥٥}.. [بعض المسيحيين من الإنجيليين فى أمريكا رأوا فى الروس

الشيوعيين قوم يأجوج ومأجوج، ومن أشهر هؤلاء الرئيس الأمريكى رونالد ريجان].. والتصوير القرآنى فى سورة الكهف الآية ٩٤ لقوم يأجوج ومأجوج أنهم قديماً عاثوا فى الأرض فساداً ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾.

أما وصف الدجال فى السيرة النبوية فقد ورد فى حديث رواه الإمام أحمد أن رسول الله ﷺ ذكر الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه «السامعون» فى ناحية النخل فقال: «نير الدجال أخوفنى عليكم، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حبيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حبيج نفسه، والله خليفتى على كل مسلم، وإنه شاب جعد قطط عينيه طافية، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فعات يميناً وشمالاً.. يا عباد الله اثبتوا..».

ويمضى حديث رسول الإسلام ﷺ يصف زمن هذا الدجال وأفعاله التى يفتن بها الناس إلى أن يأتى المسيح عيسى ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق ويدرك المسيح الدجال فيقتله.

وهكذا تدور المعركة الأخيرة بين الدجال وعيسى ابن مريم حول بيت المقدس ومدينة اللد، ويكثر أتباعه من اليهود، فعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً، عليهم الطيالة».

على أن ظهور الدجال - بين اليهود - سيسبقه ظهور المهدي بين المسلمين، وهو رجل من أهل بيت النبوة يستولى على ممالك المسلمين ويؤيد الدين، وقيل إنه سوف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً وسوف يعاون المسيح ابن مريم فى القضاء على المسيح الدجال .. وهذا من علامات الساعة الكبرى.

وفى حديث آخر ضعيف الإسناد أن النبى ﷺ فى رحلة معراجة تحدث فى أمر الساعة مع أنبياء الله إبراهيم وموسى وعيسى - سلام الله عليهم جميعاً - فلم يجبه إلا الأخير فيما عهد إليه ربه أن الدجال خارج ومعه قضبان فإذا رأى عيسى عليه السلام ذاب كما يذوب الرصاص وأهلكه الله حتى إن الحجر والشجر يقول يا مسلم إن تحتى كافراً فتعال فاقتله، قال فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم.

وفيما يشبه هذا الحديث السابق حديث آخر رواه أبو هريرة عن الرسول ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر أو الشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودى خلفى تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود».

أما عن علامات الساعة - الصغرى - فسوف نجد هناك تشابهاً كبيراً فيما يخص هذه العلامات ما بين التراث الإسلامى وما ورد فى الأناجيل، فكل المصدين يخبرانا عن وقوع اضطرابات وفتن وزلازل وحروب تقع بين أمم دعوتها واحدة وهرج وقتل.

والخلاصة أن الصورة القرآنية ليوم القيامة أو يوم الدين تلخصت فى أن علمها عند الله، ولم يذكر القرآن من علامات تسبقها إلا ظهور الدابة وفتح يأجوج ومأجوج، بينما أفاض التراث الإسلامى فى وصف الآيات والعلامات التى تسبق الساعة والتى من بينها معركة تقوم بين المسلمين واليهود فى آخر الزمان.

رؤية مسيحية

المسيحية تؤمن بيوم الدينونة وفيه يكون المجيء الثانى للرب «المسيح» وتسبق مجيئه القيامة العامة وهى قيامة الأجساد: «لأنه لا بد لنا جميعاً من أن نظهر لدى كرسى المسيح للقضاء، لينال كل واحد جزاء ما عمله وهو فى الجسد، أخيراً كان أم شراً»^٦.

وكما فى الصورة القرآنية لا يعلم أحد أمر يوم الدينونة إلا الله: «ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة أو الأوقات التى جعلها الأب فى سلطانه»^٧، وسوف يأتى المسيح فى لحظة فى طرفة عين أو كاللص فى الليل كما تنص الأناجيل.

وتعطى لنا الأناجيل علامات تسبق يوم الدينونة يجتهد البعض فى إيجاد تفسيرات لها من الأحداث التى وقعت على المسكونة، فمثلاً عندما تقول الأناجيل إنه: «تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة» يفسر البعض ذلك بأنه الحرب العالمية، أو عندما يرد فى إنجيل متى أنه «سيكون مسحاء كذبة» يقول المفسرون إن هؤلاء المسحاء الكذبة

ظهروا بين بنى إسرائيل بكثرة، وبغض النظر عن هذه التفسيرات فإن العلامات التى وردت فى الأنجيل عن الأحداث التى سوف تسبق يوم الدينونة صريحة وواضحة، وإضافة إلى العلامات السابقة فقد ورد فى إنجيل لوقا أنه سوف تكون زلازل عظيمة فى أماكن ومجاعات وأوبئة ومخاوف وعلامات عظيمة فى السماء^٨.. أيضا سوف يُضطهد المؤمنون: «ويلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وتساقون أمام ملوك لأجل اسمى»^٩.

وسوف تأتى الخيانة من أقرب الأقرباء وهو شىء شبيه بما حدث فى نظم الحكم الفاشيستيّة: «سوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمى»^{١٠}.

ويكون هذا الارتداد عن الإيمان الذى يشبه التيار الهادر بسبب إنسان الخطية ابن الهلاك «الدجال» ومعجزاته التى يفتن بها الناس «يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين»^{١١}، وفى تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يعطى ضوءه، والنجوم تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع^{١٢}.

ومن العلامات المهمة التى تسبق يوم الدينونة وتتجاهلها الطوائف التى تنسب نفسها للمسيحية بينما تستخدم المسيحية ستاراً لأهداف سياسية خاصة باليهود مثل جماعة شهود يهوه، تلك العلامة التى نتحدث عن خلاص اليهود الروحي بدخولهم فى الإيمان المسيحى: «إن القساوة قد حصلت جزئياً لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم وهكذا سيخلص جميع إسرائيل»^{١٣}.

والقيامة طبقاً للتفسير اللاهوتى للأرثوذكس هى قيامة للدينونة مباشرة وليس للملك الألفى^(*)

.. بينما ترى الكاثوليكية أن أنفس الأبرار تنال ثوابها كاملاً حال خروجها من الجسد بينما يعاقب الأشرار فى الجحيم وتتطهر جميع النفوس بعذابات لا ينجو منها أحد حتى الرسل والقديسين إلى أن يصبحوا أهلاً للتمتع بالأمجاد السماوية^{١٤}.

(*) فكرة الملك الألفى.. هى أن تقوم حكومة ثيوقراطية على الأرض بمثابة جنة ويكون مركزها القدس وهى تمثل مملكة إسرائيل ويستمر الحكم فيها لمدة ألف عام إلى أن تكون هناك دينونة أخرى.. والفكرة فى منشئها سياسية وليست لاهوتية وللاستزادة تستطيع أن تعود لكتاب المؤلف.. شهود يهوه مملكة إسرائيل على الأرض.

ويدور اعتقاد البروتستانت والأدفتست وشهود يهوه حول فكرة الألفية وهي فكرة تسربت من اليهودية إلى المسيحية الأولى كتفسير حرفي لسفر الرؤيا، والدليل أن فكرة مملكة أرضية يحكمها اليهود كانت جاهزة قبل وضع سفر الرؤيا بسنين عديدة «وبالطبع قبل المجيء الأول للمسيح» فتحت عبودية الحكم الرومانى وفى ظل الضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى رزح تحت نيرها اليهود انطلقت مخيلاتهم فى أحلام ورؤى جامحة تعبر عما تكنه صدورهم التى يجثم عليها الاستعمار، وعلى إثر ذلك بدأوا يفسرون نبوءات العهد القديم عن مجيء المسيح تفسيراً مادياً خالياً بما يتناسب وفكرهم المادى، ومن هنا ظهرت فكرة الحكم الألفى عوضاً عن فشلهم الدينى واتساقاً مع انحرافهم الخلقى «١٥».

وعادت هذه الفكرة للظهور بقوة مع ظهور المذهب البروتستانى فى المسيحية، ثم روجت لها اليهودية فى توظيفها السياسى للدين وصارت من المعتقدات الرئيسية لجماعات تنسب للمسيحية مثل شهود يهوه والأدفتست والإخوة البليموث.

ويكاد الفكر المسيحى بكل طوائفه يتفق على أن هناك معركة نهائية سوف تقع بين الخير والشر سوف تدور فى منطقة الشرق الأوسط وقد ورد ذكر هذه المعركة فى آخر أسفار الكتاب المقدس وهو سفر الرؤيا فى إصحاحه السادس عشر الأعداد ١٣ - ١٦ التى تصف ما يحدث كالاتى: «ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبى الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شئ، ها أنا آتى كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشى عرياناً فيروا عريه، فجمعهم إلى الموضع الذى يدعى بالعبرانية هرمجدون».

وتفسير ما سبق طبقاً للرؤية المسيحية التى ترفض فكرة الألفية، أن اجتماع الملوك لصنع حرب ضد الله سيكون فى مكان اسمه «هرمجدون»، هذا المكان هو جبل «مجدو» على القدس، والإشارة إلى هذا الجبل هى إشارة رمزية، حيث إن هذا الجبل هو الساحة التى شهدت انتصار المؤمنين - أحياناً - وانتصار التنين وأعوانه أحياناً أخرى لكن فى النهاية سوف ينتصر الرب يسوع على أعداء الإيمان «الوحش والنبى الكذاب

وملوك الأرض» كما نص على ذلك الإصحاح التاسع عشر من نفس السفر «ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حرباً مع الجالس على الفرس ومع جنده، فقبض على الوحش والنبى الكذاب معه، الصانع قدامه الآيات التى بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته».

فإذا كان البعض يفسر رؤيا يوحنا اللاهوتى - السابقة - تفسيراً رمزياً، فإن بعض الطوائف المسيحية التى خرج أكثرها من عبادة البروتستانت تفسر ما ورد فى السفر تفسيراً مادياً؛ فالمدينة المقدسة «القدس» سوف تداس من الجميع ويكون ذلك سر حرب عالمية تقوم فيها أمة على أمة ومملكة على مملكة.

وهنا نفهم أيضاً أن كل الطوائف المسيحية تؤمن بيوم الدينونة بعد معركة نهائية، لكن التفسيرات اختلفت حول ماهية هذه المعركة وسيناريو الأحداث بعدها: هل هى دينونة نهائية أم يعقبها حكم ألفى يعيش فيه المؤمنون «الذين يعتقدون فى خرافة الحكم الألفى» ألف سنة سعيدة يقيد فيها الشيطان فى سلاسل.

وهكذا اختلفت المعتقدات الطائفية فى المسيحية طبقاً لاختلاف تأويل ما ورد فى سفر الرؤيا الذى وضعه يوحنا اللاهوتى قرب نهاية القرن الأول الميلادى «١٦».

وقبل أن ننتهى من توضيح الاعتقاد المسيحى حول يوم الدينونة نود أن نلفت الانتباه إلى أنه قد ورد فى سفر الرؤيا أيضاً ذكر ليأجوج ومأجوج كعلامة من علامات النهاية: «ثم متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه.. ويخرج ليضل الأمم الذين هم فى أربع زوايا الأرض. يأجوج ومأجوج ليجمعهم للحرب».

يوم الرب

الدارس للتوراة «كتاب اليهود المقدس» لابد أن يستوقفه أمر محير يتعلق بيوم الدينونة، وفى الأسفار الأولى من هذا الكتاب المنسوبة لنبى الله موسى ليس هناك ذكر لهذا اليوم - تقريباً على الإطلاق - على أن هناك نصاً فى سفر التكوين يشير إلى نبى منتظر «مسيا» سيخلف موسى سلام الله عليه فى رسالته كنبى، يقول النص:

«لا يزول قضيب من يهوذا ومشرع من بين رجله حتى يأتى شيلون، وله يكون خضوع شعوب» (١٧).. وفيما بعد فسر المسيحيون هذه النبوءة على أنها تشير إلى المسيح الرب بينما فسرها بعض علماء المسلمين على أنها تشير إلى نبي الإسلام محمد ﷺ.. وأنا أعتقد أن من قال بهذا من علماء المسلمين قد وضع نفسه فى حرج؛ إذ كيف يحتاج إلى كتاب يرى أنه قد حرّف ويؤول نصوصه على أنها نبوءة لنبي الإسلام؟!..

وفى نفس الوقت تمسك اليهود على أن الكلام يشير إلى مسيحهم المنتظر الذى سيأتى من نسل داود ويسمى بالعبرانية «هاما شياح بن دافيد».

ونستطيع أن نجمع عدة إشارات وردت فى أسفار الأنبياء* من هذه الإشارات ما ورد فى سفر ملاخى عن يوم الرب: «هأنذا أرسل ملاكى فىهئ الطريق أمامى ويأتى بغتة إلى هيكله السيد الذى تطلبونه وملاك العهد الذى تسرون به. هو ذا يأتى قال رب الجنود.. ومن يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره.. لأنه مثل نار المحمص ومثل أشنان القصار.. فيجلس محمصا ومنقباً للفضة فينقى بنى لاوى ويصفىهم كالذهب والفضة ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر فتكون تقدمة يهوذا وأورشليم مرضية للرب كما فى أيام القدم» (١٨).

وعلى لسان الرب يقول ملاخى أيضا فى الإصحاح الذى يلى الإصحاح السابق: «هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيئ يوم الرب اليوم العظيم والمخوف فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لتلاآتى وأضرب الأرض بلعن».

وبهذه الجملة تنتهى نصوص العهد القديم «التوراة العبرانية» وكأنها تتدارك ما سكنت عنه النصوص الأولى طويلا، لكن يبدو أن يوم الرب بمفهومه اليهودى يختلف كثيراً عن المفهوم الإسلامى أو المسيحى ليوم الدينونة، وعلى سبيل التوضيح فقد ورد على لسان عاموس وهو أيضا نبي من أنبياء اليهودية المتأخرين: «ويل للذين يشتهون يوم الرب، لماذا لكم يوم الرب هو ظلام لا نور، كما إذا هرب إنسان من أمام

(*) هى آخر أسفار العهد القديم «حسب الترتيب التاريخى» وتلك الأسفار يؤمن بها اليهود الربانيون بينما يسقطها اليهود السامريون من توراتهم.

الأسد فصادفه الدب أو دخل البيت ووضع يده على الحائط فلدغته الحية.. أليس يوم الرب ظلاما لا نورا وقتاما ولا نور له^{١٩}.

وحسبما يرى العالم الفرنسى شارل جينير من فحوى الكلام السابق الذى ورد على لسان عاموس أن نبي اليهودية لم يخترع عبارة يوم الرب ولا الفكرة الكامنة فيها بل وجدها عقيدة شائعة بين قومه وعصره.

ويضيف جينير: «إنه يبدو أيضا من هذه العبارة أن اليهود على عهد عاموس كانوا قد خلطوا بكثير من الحيلة والدهاء قضيتهم بقضية الله فهم ينتظرون يوم الرب ليحمل لهم انتصار شعب الله المختار «كما يرون أنفسهم» على الأمم الأخرى التى ستكون قد دانت لهم بالخضوع، أما عاموس النبي نفسه فمن الواضح أنه يرى أن يوم الرب سوف يمتاز بالعدالة الإلهية التى سيرتعد منها الشعب الإسرائيلى نفسه رعبا بسبب ما اقترفه من جرائم وآثام»^{٢٠}.

لقد حاول عاموس فى عبارة صريحة أن ينبه المخمورين بنشوة فكرة اختمرت فى قلب العنصرية والتعصب القومى وتجلست فى بشارة بمسيح مخلص يأتى ليجدد عهد الشعب مع الرب فتتجدد أمة اليهود وتصير أورشليم المدينة السماوية أو قلب العالم، ويقوم فيها الرب على جبل صهيون ويتجمع المنفيون والمشردون من بنى إسرائيل، وتزول الأحقاد وينتهى الموت.. لقد صارت هذه الفكرة تراثا فى اليهودية وهى فكرة سياسية فى المقام الأول خلقتها أوهام اليهود من قلب يأسهم أثناء السبى أو التشتت الأول فى بابل الذى استمر حوالى سبعين عاماً جمع أثناءها اليهود نصوصهم المقدسة «العهد القديم والشريعة الشفوية أو التلمود»، وصار تفكيرهم فى الغيبات يتخذ اتجاهين محددين هما: نهاية العالم، والخلاص على يد مسيح يأتى من نسل داود^{٢١}.

وانتظر اليهود المسيح المخلص لكنهم استبعدوا يوم الرب أو آخرة الأيام كما يسمى فى العبرية «آحريت هياميم» ولم ينس مروجو البشارة أن يجعلوا للإنسانية نصيباً فى مملكة اليهود الألفية السعيدة بعد أن يأتى المسيح ويقومها، إنها فكرة الحق الإلهى فى السلطة والتعطش إلى المغنم المادية والحكم الأرضى، انبثق ذلك من حضيض الخوف والدمار بعد خراب يهوذا وإسرائيل والسبى؛ ليخلق صورة ساحرة

تداعب عواطف اليهود «٢٢». لقد أغرت الفكرة كثيرين - من اليهود - بادعاء النبوة ليعتلوا سدة اليهودية، ونستطيع أن نرصد من كتب التاريخ العديد من قصص هؤلاء اختلفت التفاصيل الصغيرة لحكاياتهم باختلاف المناخ السياسى الذى عاشوا فيه والمجتمعات التى توجهوا إليها، لكن صلب الفكرة ظل قائما فى تصورات اليهود؛ كل جيل منهم يبحث عن مسيحه أو يصنعه حسب هواه.

ومن أسفار التوراة نعود مرة أخرى لنرصد نبوءات ثلاثة من أنبياء اليهودية عن المسيا.

يقول أشعيا فى سفره: «الشعب السالك فى الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون فى أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور» «٢٣».

وفى إصحاحات أخرى يقول: «ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم.. فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدى والعجل والشبل والمسمن معا وصبى صغير يسوقها، والبقرة والدبة ترعيان تربض أولادهما معا والأسد كالبقرة يأكل تبناً، ويلعب الرضيع على سرب الصل ويمد الفطيم يده على حجر الأفعوان، لا يسوءون ولا يفسدون فى كل جبل قدسى لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطى المياه البحر.. ويكون فى ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتنى بقية شعبه التى بقيت.. وينقرض المضايقون من يهوذا، أفرايم لا يحسد يهوذا ويهوذا لا يضايق أفرايم.. وينقضان على أكتاف الفلسطينيين غرباً وينهبون بنى المشرق معا، يكون على أدوم ومؤاب امتداد أيديهم وبنو عمون فى طاعتهما، ويبعد الرب لسان بحر مصر ويهز يده على النهر بقوة ريحه.. صوتى واهتفى يا ساكنة صهيون لأن قدوس إسرائيل عظيم فى وسطك» «٢٤».

هو ذا عبدى الذى أعضده مختارى الذى سرت به نفسى وضعت روحى عليه فيخرج الحق للأمم «٢٥».

لقد اتخذ الأصوليون الإنجيليون ومروجو فكرة الألفية وصف أشعيا دون تأويل كوصف مادى على الحياة فى الألفية السعيدة حتى إننا نرى فى كتب شهود يهوه تلك

الصور الملونة التى تصف هذه الحياة التى يسكن فيها الذئب مع الخروف ويأكل الأسد التبن وهو يسكن إلى جوار البقرة فى دعة وسلام بينما يداعب صبى نمرأ وتشملهما وداعة، كل هذا يحدث بين ألوان زاهية للطبيعة وجداول الماء الرقراقة ولا مانع من إضافة شخص ذى بشرة سوداء يمثل الزوج وامرأة ذات عينين ضيقتين وبشرة صفراء إلى آخر هذه الخرافات المقدسة.. نلاحظ أيضا أن الأعداء الذين ذكرهم أشعيا فى سفره هم الأعداء التاريخيون الذين عاصروا زمن كتابة السفر لكن النبوءة اعتبرتهم رمزين شبه دائمين.

ويسبق مجيء المسيا نبوءات وردت فى أشعيا عن الصوت الصارخ فى البرية: «صوت صارخ فى البرية أعدوا طريق الرب.. كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان وفى حضنه يحملها ويقود المرضعات» ٢٦.

أما فى سفر دانيال فقد اكتملت الصورة ولم يعد يحتاج الأمر إلى تأويل، لقد اعتبر اليهود أن النبوءة واضحة وضوح الشمس، فحين يقول دانيال فى سفره: «فى أيام هؤلاء الملوك يقيم إله إسرائيل مملكة لن تنقرض أبداً وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفنى كل هذه الممالك وهى تثبت إلى الأبد» ٢٧.

وفى سفر أرميا: «ها أيام تأتى يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجرى حقاً وعدلاً فى الأرض، فى أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمناً» ٢٨.

الشيء المدهش حقاً فى هذا السفر «سفر أرميا» أن نصوصه أكثرها تعلن كفر ونزق وفجر بنى إسرائيل وتهدم من الأساس مسألة العهد والاختيار مع الشعب المختار وتوضح أن مسألة الخصوصية ترتبط بالإيمان الحقيقى وليست عهداً أبدياً، كما تشرح أن الإيمان عمل وليس طقوساً كهنوتية مفرغة من معناها الحقيقى.. وبالرغم من هذا فقد وجد فيه اليهود أيضاً ظلاً لنبوءاتهم ووجد فيه جامعوا النصوص المقدسة فى المنفى وثيقة مقدسة لجلد الذات وتأييداً للعصاة وتفسيراً دينياً لمسألة السبى والنفى والخراب الذى حل بأورشليم ٢٩.

ويتنبأ ملاخى عن المرسل الذى سيعد الطريق لمجىء المسيا، ويتحدث عنه بوصفه إيليا النبى، وقد صنع اليهود من ذلك أسطورة دينية وشعبية ورفعوا مكانة إيليا النبى لتضارع مكانة موسى فى عقيدتهم «عليهما السلام»، وحتى الآن فالنبى إيليا من الأركان الغيبية فى الفكر اليهودى حتى أنه كثر الحديث عنه فى التلمود والمدراس وفى كتب التصوف، وفى الخيال الشعبى خلط اليهود بين إيليا والمسيح المنتظر، وقال بعضهم إن المسيح هو ابن المرأة المترملة الذى أقامه إيليا من الموت وإن هذا هو الذى سيأتى فى آخر الزمان بعد أن يتقدمه إيليا «إياهو»^{٣٠}.

على أن هناك أعدادا وردت فى أشعيا وتمسك اليهود بأنها تصف المسيح المخلص بينما تمسك المسيحيون إنها تصف عيسى ابن مريم - سلام الله عليه - ويتم تأويل الأوصاف التى وردت فى السفر على أنها بالفعل تصف عيسى ابن مريم.. تقول الأعداد: «لأنه يولد لنا ولد، ونعطى ابنا، وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسما عجيبا مشيرا إلهاً قديراً أباً أبدياً، أميراً للسلام، لنمو رياسته وللسلام لا انقضاء له على عرش داود ومملكته، ليقويها ويوطدها بالعدل والإنصاف من الآن إلى الأبد.. إن غيره رب الجنود تصنع هذا»^{٣١}.

ولنا أن نلاحظ الأوصاف التى تتسق مع الفكر المسيحى بالنسبة لعيسى عليه السلام من مثل، إلها وأباً، أميراً للسلام، ابناً.. إلى آخر تلك الأوصاف.

.. وبعد فإن حزقيال قد ذكر شيئاً فى سفره عن يأجوج ومأجوج^{٣٢} وبالتالي فهناك اتفاق فى الديانات الإبراهيمية الثلاث حول هذه التيمة «الحدث» وإن كانت النبوة التوراتية توظفها لأغراض سياسية حتى إنها تستحضر أعداء اليهود التاريخيين وتسقطهم على الحدث.

إن الإصحاحات تصف معركة تقع على أرض إسرائيل فى آخر الأيام تكون فيها قوى الخير التى يمثلها شعب الرب «اليهود» فى مواجهة قوى الشر يأجوج ومأجوج وشعوب الأعداء الأخرى وينتهى الأمر بما يشبه النهاية السعيدة لشعب الرب حتى يتقدس الرب فى إسرائيل وترى الشعوب مجده وتعرف جميعاً أنه الرب.

صدام الأصوليات

2

الهيكـل

دار الخيال

البناء الأول.. والاختفاء الأخير

وفيما هو يقترب «المسيح عيسى ابن مريم سلام الله عليه» نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلاً: «إنك لو علمت أنت أيضاً حتى في يومك ما هو لسلامتك ولكن الآن قد أخفى عن عينيك فإنه ستأتى أيام ويحيط بك أعداؤك بمرسة، ويحذقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنوك فيك، ولا يتركون فيك حجراً على حجر لأنك لم تعرفى زمان افتقارك..»

يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، ولم تريدوا، هوذا بيتكم يترك لكم خراباً..»

لقد تنبأ المسيح عيسى - سلام الله عليه - بدمار أورشليم وخراب الهيكل «حسبما ورد في إنجيل متى ولوقا» وهذا ما وقع بعد رحيله بحوالى أربعين عاماً.. لقد تمت الدورة ونفذت إرادة الله عن قصد.

وفيما كانت أمة إسرائيل لا تزال في صحراء التيه تبحث عن وجهتها إلى أرض فلسطين، جرى تأسيس كهنوت في سلالة هارون أخى موسى، وتم بناء خيمة حملها بنو إسرائيل معهم فى ترحالهم وصارت مركزاً للعبادة وتقديم الذبائح، وبعد أن

دخل بنو إسرائيل أرض كنعان واستقروا فيها جرى تأسيس ملكية أرضية، كان ثاني ملوكها داود عليه السلام سنة ١٠٧٧ ق. م، وفي عهده تأسس مركز للملكية والكهنوت في أورشليم، وبعد موت داود ورثه ابنه سليمان الذي بنى هيكلًا للرب، هذا الهيكل الذي تم تخريبه والإغارة عليه أكثر من مرة قبل أن يختفى وجوده تماما من على وجه الأرض سنة ٧٠ ميلادية. وما بين البناء الأول والاختفاء الأخير كان بنو إسرائيل قد تم سبيهم إلى بابل لمدة سبعين عاما وفي هذا السبي، ومن قلب اليأس والضياع صنعت العقلية اليهودية أسطورة «المسيا» الذي سيأتي يوماً ما من سلالة داود وفي عهده ستخضع الأمم لإسرائيل. وترسخ هذا الرجاء وصار أسطورة ونبوءة مقدسة متبلورة بوضوح في الدين اليهودي وارتبطت بها ارتباطاً شرطياً لازماً إعادة بناء هيكل الرب في أورشليم!!

أين ذهبت «الشاكينا»...؟

وقبل موسى لم تذكر لنا التوراة كيف كان بنو إسرائيل يؤدون طقوسهم التعبدية، لكن سفر التكوين يذكر لنا رؤيا للنبي يعقوب «إسرائيل» شعر معها بالرهبة فاتخذ ذلك دليلاً على قداسة المكان الذي اضطجع فيه ما بين بشر سبع وحاران فاستيقظ يعقوب من نومه وخاف وقال: ما أرهب هذا المكان! ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وبكى يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عموداً وصب زيتاً على رأسه ودعا اسم المكان بيت إيل «بيت الرب»، ونذر يعقوب نذراً إن حفظه الله في طريقه وأعطاه مأكلًا وملبساً ورجع بسلام إلى بيت أبيه يكون الرب له إلهاً ويكون الحجر الذي أقامه «بيت الله».

أيضاً في سفر التكوين نجد ذكراً عن المذبح الذي أقامه يعقوب «عليه السلام» ودعاه إيل «أحد أسماء الإله في العبرية» ولم تزد التوراة على وصف أنه مذبح.

وفي قصة صراع نبي الله موسى مع فرعون التي توسعت في ذكرها التوراة نجد أول ذكر لعبادة طقسية جماعية لبني إسرائيل - ولو أن ذكر ذلك جاء مقتضباً - حين

يأمر الله موسى أن يخبر فرعون فيقول له: «الرب إله العبرانيين أرسلنى إليك قائلاً أطلق شعبى ليعبدنى فى البرية» (٣٣).

وابتداء من الإصحاح الثالث عشر فى السفر الثانى للتوراة «سفر الخروج» تتجلى واضحة فكرة وجود الرب بين شعب إسرائيل، بل تحاول النصوص أن ترسم له شكلاً مادياً واضحاً يعكس تأثر العبرانيين بالأسطورة المصرية حول الإله: «وكان الرب يسير أمامهم نهاراً فى عمود سحاب ليهديهم فى الطريق وليلاً فى عمود نار ليضىء لهم. لكى يمشوا نهاراً وليلاً» (٣٤).

وفى الإصحاح الخامس والعشرين يأمر الله موسى «ضمن وصايا عديدة» أن يصنع له - للإله - مكاناً مقدساً ليسكن وسط إسرائيل، وفى أسفار تالية سوف يحدد الإله مواصفات هذا المسكن تحديداً دقيقاً وسوف تطلق عليه التوراة فى نصوص تالية «خيمة الاجتماع» ونفهم من الاسم أنها صارت مكاناً لاجتماع موسى أو مندوب بنى إسرائيل مع الإله، وكانت تحوى ضمن ما تحوى تابوت العهد الذى أمر الرب بصنعه طبقاً لمواصفات محددة أملت على موسى من السماء ليحفظ هذا التابوت الشهادة التى تلقاها موسى «الوصايا العشر»، وقليلًا من المن والسلوى حتى يتذكر بنو إسرائيل رحلة خروجهم من مصر.

وعلى مقدمة هذا التابوت صنع الصانع طبقاً لأوامر الرب كرويين من ذهب باسطين جناحيهما وناظرين كل واحد إلى الآخر نحو الغطاء، ثم يقول الرب لموسى: «وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكرويين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بنى إسرائيل».

وعلى عهد داود وسليمان حاولت اليهودية أن تتخلص من النظرة المادية التى صبغتها على الإله عبر عصور طويلة فتساءلت التوراة فى تلك الأسفار المتأخرة نسبياً: هل حقاً يسكن الله على الأرض؟! لقد حاول الفكر اليهودى أن يتخلص من الأسطورة أو يفتح باباً لتأويلها، وتلك مسألة مغرية بالحديث والخوض فيها لكنها ليست موضوعنا فلنعد إلى ما بدأناه.

أما عن سكن الرب فى وسط بنى إسرائيل ليكون إلههم تميزاً له عن آلهة الشعوب

الأخرى، وتكريسا لفكرة تجسيد الإله فقد تكرر فى «سفر الخروج» ذكر خيمة الاجتماع والمذبح المقدس كمكانين رئيسيين لتأدية الطقوس المقدسة لليهودية.

«وهذا ما تقدمه على المذبح.. رائحة سرور وقود للرب محرقة دائمة فى أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب حيث أجمع بكم لأكلكم هناك، وأجمع هناك بنى إسرائيل فيقدس بمجدى، وأقدس خيمة الاجتماع والمذبح وهارون وبنوه أقدسهم لكى يكهّنوا لى. وأسكن فى وسط بنى إسرائيل وأكون لهم إلهًا» «٣٥».

وهكذا تمركزت عبادة بنى إسرائيل حول خيمة الاجتماع حيث يسكن الرب ويتصل بموسى - أو خلفائه - فيما بعد.

لقد ارتبطت خيمة الاجتماع ارتباطا وثيقا بفكرة وجود الله وسط إسرائيل، وهذا ما سوف نلاحظه جليا فى إصحاحات التوراة التى تتحدث عن خيمة الاجتماع أو عن الهيكل الذى بناه سليمان، وفى حادثة من حوادث الارتداد الكثيرة لبنى إسرائيل يأمر الله موسى غاضبا أن ينصب خيمة الاجتماع خارج محلة سكن الشعب «بنى إسرائيل» المغضوب عليهم كعلامة على أن الإله لا يريد أن يسكن وسطهم «!!»

«وأخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة بعيدا عن المحلة ودعاها خيمة الاجتماع، فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع التى خارج المحلة، وكان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد فى باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة» «٣٦».

وتتوسع إصحاحات سفر الخروج فى وصف تفاصيل خيمة الاجتماع والمذبح المقدس وكل آنية مقدسة وملابس.. إلى آخر العناصر الطقسية المتعلقة بأعمال الكهانة، وتفعل ذلك بدقة شديدة تصل إلى تحديد المقاسات وأنواع الأقمشة والأخشاب والأبخرة والدهون.. إلى آخره، حيث إنها أوامر الرب - المباشرة - إلى موسى، مع أن هذه المقاسات سوف يعثرها التغيير عندما يعاد بناء الخيمة فى صورة هيكل فخم ضخم فى عهد سليمان.

وفى ارتحال بنى إسرائيل إيان عهد التيه فى سيناء كانوا يسترشدون فى سيرهم

بتابوت عهد الرب، وفي إذعانهم كانوا ينصبون خيمة الاجتماع: «وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول: قم يارب فلتتبدد أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك. وعند حلوله كان يقول: ارجع يارب إلى ربوات ألف إسرائيل» ٣٧.

وكما تخبرنا التوراة تولى هارون أمر الكهانة وورثه فيها - بأمر إلهي - ابنه إلعازر، وفي التوراة أن الرب يأمر إلعازر بأن يأتي ببقرة صفراء فيذبحها ويأخذ من دمها فينضح إلى جهة خيمة الاجتماع سبع مرات، ثم يتم إحراق البقرة كشريعة للتطهر من نجاسة الموت. هذه الأسطورة الطقسية التي حملها بنو إسرائيل معهم ضمن أساطير عديدة عند ارتحالهم من مصر الفرعونية.

وقبل أن يموت موسى كان قد علم خليفته «يشوع» أن يجتمع بالرب في خيمة الاجتماع بناء على أوامر الرب نفسه: «وقال الرب لموسى: هو ذا أيامك قد قربت لكي تموت. ادع يشوع وقفاً في خيمة الاجتماع لكي أوصيه» ٣٨.

وبعد موت موسى تخبرنا التوراة أنه في زمن استقرار بني إسرائيل في فلسطين وتقسيمهم للأرض التي استولوا عليها بين الأسباط حدث أن اجتمعوا في شيلوة ونصبوا هناك خيمة للاجتماع كمركز للعبادة.. وتم تكريس مركزية العبادة والمذبح وترسيخ الكهانة في بني هارون والخدمة المقدسة في سبط لاوي «اللاويين».

وبعد موت يشوع الذي ورث موسى في قيادة بني إسرائيل لم ينقطع اتصال الرب ببني إسرائيل، فتخبرنا التوراة أنهم ظلوا يسألونه ويستشيرونه في أمورهم الهامة، ولم تذكر لنا النصوص صراحة كيف كان يحدث ذلك وإن كانت تذكر في مواضع أخرى أنهم كانوا يستخدمون ما يشبه لعبة القمار أو النرد «التميم والأوريم»

ثم هوت اليهودية في الردة والشرك بالله ولم نعرف في تلك الحقب التاريخية مصير خيمة الاجتماع أو تابوت العهد، ويبدو أن دورهما اختفى تماماً من الحياة الدينية «تعلق اليهود بآلهة أخرى غير إله موسى» وحينما كانوا يعودون فيتذكرون إله موسى أو رب إسرائيل في الشدائد والملهمات كانوا يتصلون بهذا الرب عن طريق أحد قادتهم أو أحد المتنبئين «صارت النبوة حرفة يتم تعلمها في إسرائيل».

لكن مع سفر صموئيل «الأول» وترتيبه التاسع فى النص العبرانى تعود خيمة الاجتماع لتظهر من جديد تلك التى سيطر على خدمتها الكهنة وانحرفوا بوظيفتها أحيانا حتى استباحوا قداستها إلى أقصى ما يسعه الخيال من فساد.

إلى أن جاء داود ملكا على إسرائيل واستقر له الأمر، فبنى لنفسه بيتا وفكر فى أن يبنى بيتا للرب ليستقر فيه وسط إسرائيل.

«وفى التوراة نرصد مجادلة «طريفة» بين داود ومساعدته ناثان - الذى تصفه التوراة بأنه نبي - ويتدخل فيها الرب ليؤجل بناء البيت إلى عهد سليمان.

«وكان لما سكن الملك فى بيته وأراحه الرب من كل الجهات من جميع أعدائه أن الملك قال لنathan النبي: انظر. إني ساكن فى بيت من أرز وتابوت الله ساكن داخل الشقق. فقال Nathan للملك: اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك، وفى تلك الليلة كان كلام الرب إلى Nathan قائلاً: اذهب وقل لعبدى داود. هكذا قال الرب: أنت تبنى لى بيتا لسكنائى. لأننى لم أسكن فى بيت منذ يوم أصعدت بنى إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم بل كنت أسير فى خيمة وفى مسكن. وفى كل ما سرت مع جميع بنى إسرائيل هل تكلمت بكلمة إلى أحد قضاة إسرائيل الذين أمرتهم أن يرعوا شعب إسرائيل قائلاً لماذا لم تبنا لى بيتا من الأرز. والآن هكذا تقول لعبدى داود.. متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائك أقيم بعدك نسلك الذى يخرج من أحشائك وأثبت مملكته هو يبنى بيتا لاسمى وأنا أثبت كرسى مملكته إلى الأبد» «٣٩».

إذن فالذى بنى الهيكل هو سليمان بن داود - سلام الله عليهما - أما المكان الذى أقيم فيه البناء - حسب العقيدة اليهودية والمسيحية - فمن اختيار الله حيث امتحن الله فى نفس المكان قبل ذلك بسنوات كثيرة نبيه إبراهيم عندما طلب منه أن يقدم ابنه قربانا مقدسا لكن الابن نجا من الذبح ونبي الله نوح فى الابتلاء، هذا المكان على عهد بناء الهيكل الأول كان يسمى جبل الموريا وفيما بعد سمي بجبل صهيون.

وفى السنة الرابعة لحكم سليمان التى توافق العام ٩٥٩ ق. م ابتداء بناء الهيكل بإشراف عمال فينيقيين «لبنانيين» مهرة وتم تدشين البناء فى احتفال مهيب، ومنذ هذا

اليوم جمع بنى إسرائيل مركز للعبادة، كذلك صار الهيكل رمزا للملكية فى علاقتها بالله؛ فالكاهن الأعظم كان يعينه الملك فيصير فى الحال عضوا فى حكومته "٤٠" وكان الهيكل مقراً دائماً لخزائن الملك والدولة وجميع مقتنياتها الذهبية والفضية الثمينة.. وكان أهم ما فيه بالنسبة للعالم هو رواق الأمم، فكانت أمم العالم مدعوة أن ترى وتسمع من بعيد العبادة والصلاة لله على الرغم من عدم أهمية هذا بالنسبة لإسرائيل، لكنه كان أهم ما فيه بالنسبة لله وكأن الله أقام الهيكل بواسطة اليهود ليرثه العالم "٤١".

فهل أقام إسرائيل الهيكل ليقم فيه الله بشكل شخصى...؟! إن التأويل الإسلامى لذات الله يرفض أى شكل من أشكال الشخصنة، والتأويل المسيحى يقبل هذا فى المسيح فهو الله وهو ابن الله القادر على أن يتجسد بشرا، لكن اليهودية فى تطورها من التعددية إلى التوحيد قبلت أساطيرها الأولى كما هى وترددت ما بين قبول ورفض أسطورة شخصنة الله وليس أظهر لهذا التردد من هذا النص الذى ورد فى سفر الملوك الأول الإصحاح الثامن الذى يتساءل على لسان سليمان فيقول:

«هل يسكن الله حقا على الأرض. هوذا السموات وسماها السموات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذى بنيت».

وبالطبع فمسألة شخصنة الله يتم رفضها فى التأويل المتأخر لليهودية والمسيحية، بل إن بعض علماء المسيحية يقولون إن كلمة «يسكن» هى كلمة مفهومة خطأ وهى مشتقة أصلا من كلمة شاكان «Shakan» ومنها اشتقت كلمة «شاكيناه» و«سكينة»، ومعنى الأولى: حضرة الله، ومعنى الأخيرة: الهدوء والسكينة اللذان يتأنيان من «حضرة الله»، لكن هذه الشاكيناه جعلها اليهود كأنها شىء مادي له حضور مكانى، وفى هذا يقول «الرييون» إن هذه الشاكيناه «حضرة الله» بقيت ثلاث سنوات ونصفاً على جبل الزيتون تنتظر توبة إسرائيل يتردد صداها اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب، وعندما وجدت أن ذلك كله بلا فائدة عادت الشاكيناه إلى مقرها.

وهكذا يبدو أن الفكر الفلسفى اللاهوتى لليهودية فى طور آخر من أطواره استبدل فكرة تجسيد ذات الله بتجسيد حضرة الله.

القصد الإلهي

وعلى مر العصور لم ينج هذا الهيكل - بكل قداسته المظهرية المضافة عليه من أفكار وتصورات الربيين - من التخريب والنهب، وكانت أول غارة عليه للنهب في أيام رحبعام بن سليمان ٩٢٢ - ٩١٥ ق. م على يد شيشق فرعون مصر كما ذكرت أخبار سفر الملوك الأول، كما نهب على يد ملوك إسرائيل أنفسهم لشراء أعوان أو دفع جزية، أما آخر غارة نهب وسلب فكانت على يد نبوخذ نصر سنة ٥٨٧ ق. م حيث استباح الهيكل وتم تخريبه ونهب محتوياته ونقلها مع كل المسبيين من اليهود إلى بابل، لكن عند عودة المسبيين مرة أخرى «ما تبقى منهم» منح كورش ملك فارس اليهود أمرا ملكيا بالبناء وأعاد لهم ما تبقى من آنية الهيكل ولكن بدون تابوت عهد الله الذي ضاع ولم يوجد له أثر. كان ذلك حوالي عام ٥٣٧ ق. م، ويعتقد اليهود الآن أن هذا التابوت موجود في الحبشة ولهذا السبب فقد نزعوا إدارة دير السلطان من الكنيسة الأرثوذكسية المصرية وسلموها للكنيسة الحبشية وهم حريصون على استقرار هذا الوضع. وهكذا كان بناء الهيكل الثاني الذي قام بناؤه أكثر من ٥٠٠ عام إلى أن تم تخريبه على يد أنطيوخس السلوقي ملك سوريا؛ وهو أنطيوخس أبيفانس «١٧٥ - ١٦٣ ق. م الذي نهب كل ذخائره وأقام فيه رجسة الخراب، أي بنى مذبحا للأوثان في منتصف ديسمبر ١٦٧ ق. م إلى أن أعاد المكابيون تطهيره والعبادة فيه سنة ١٦٤ ق. م وقبوا حصونه. وأعاد هيردوس الملك الأدومي بناء الهيكل في ضعف حجمه الأول وزينه بالرخام الكورنثي والحجارة الثمينة والتحف سنة ١٩ ق. م.

إلى أن جاءت سنة ٧٠ ميلادية حين تقدم القائد الروماني تيطس ليقمع ثورة اليهود وفي طريقه دخل وجنوده الهيكل فخربه وهدمه من أساساته حتى التراب، ويقول المنقبون من علماء الآثار إنه يلزم الحفر حتى ١٢٥ قدما بين أكوام الحطام حتى نصل إلى الأرضية الأصلية للمدينة «٤٣».

إن للأب متى المسكين - أحد آباء الكنيسة الأرثوذكسية - تفسيراً رائعاً لضياح هندسة الهيكل واندثار آثاره إلى الدرجة التي يستحيل فيها على أعظم المهندسين

والمتقنين استرداد أى شكل من أشكاله، يقول الأب متى: «لم يكن هذا مصادفة، بل عن قصد إلهى محكم ومبيت حتى لا يكون لبيت الله شكل محدد يُستعبد له الإنسان».

لكن اليهود ليسوا مسيحيين، وبالطبع لم ولن يدركوا هذا التأويل السابق لإرادة الله فى غياب الهيكل، بل على العكس فقد ربط الأصوليون اليهود إعادة بناء الهيكل بالرضا الإلهى على عودتهم من المنفى وقيام دولتهم.

لقد صنعت الأسطورة الجمعية اليهودية مشاهد متسلسلة لسيناريو قيام مملكة إسرائيل كما يريد لها رب إسرائيل، رب الجنود، أهم هذه المشاهد أو جوهرة التاج هو إعادة بناء الهيكل وعلى إثره يأتى المسيح المنتظر من نسل داود، القائد الحربى الذى يملك قوة شمشون وحكمة سليمان وإيمان داود فيعيد إلى مملكة إسرائيل المجد الضائع ويحكم شعب الله بموجب صك إلهى حكما ثيوقراطيا؛ فيرضى الرب عن أبنائه ويعود للسكنى وسطهم.

صدام الأصوليات

3

البعث الثاني
للدیناصورات

دار الخيال

الأصولية

هل يمكن لحركة التاريخ أن تتوقف عند لحظة بعينها؟!

والسؤال بصيغة أخرى: هل يمكن أن نتصور أن الأحداث الراهنة ما هي إلا مشاهد معادة لأحداث وقعت في ماضٍ بعيد؟!

على سبيل المثال: هل الصراع العربي - الإسرائيلي هو نفسه صراع بنى إسرائيل ضد القبائل الوثنية أثناء دخولهم الأول لأرض كنعان؟! وهل تشتت اليهود في العصور الحديثة هو نفسه تيه العبرانيين في صحراء سيناء أيام نبي الله موسى؟! أو.. هل رفض مصر توقيع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية قبلما توقع إسرائيل هو نفسه تعنت فرعون في إطلاق العبرانيين من أرض مصر؟!

في إسرائيل الآن من يروج لهذه النظرية بين الكتاب الأصوليين، حيث توقفت رؤيتهم للزمن عند معان وأحداث بعينها، واستحضروا تجربة الماضي - بكل تفاصيلها - يفسرون بها أحداث الواقع.

هذا المناخ الفكرى المتطرف في إسرائيل ما هو إلا إفراز للأصولية الدينية اليهودية التى تستلهم أساطير العنف التوراتية المقدسة تجاه الأغيار منطلقاً لتحقيق سياسات الاحتفاظ بالأرض، وإيادة العرب، واغتيال الذين - حتى - يفكرون فى خيانة القضية، والدليل: إيجال عامير قاتل راين.

وفى التلمود طلب الله من اليهود أن يقسموا على ألا يعودوا لفلسطين بالقوة وألا يثوروا وألا يحاولوا التعجيل بنهاية الزمن.. لكنهم يؤمنون بوصية التوراة: لا تقطع للأغيار «العرب من الأغيار» عهداً ولا تشفق عليهم!

وهؤلاء الذين يؤمنون بوصايا التوراة على هذه الصوة يسمون: [أصوليون] فما هو أصل هذه التسمية؟!

مصطلح الأصولية كما وصل إلى الشرق مترجماً عن الفرنسية Integrisme أو الإنجليزية Fundamentalism هو مصطلح ولد أساساً فى العالم المسيحى بطائفتيه الكاثوليك والبروتستانت، ثم شاع فى الآونة الأخيرة وزاد رواجه مع ترديد الإعلام الغربى له كوصف لظاهرة المد الإسلامى المتنامى رأسياً بمعنى الطرح الإسلامى فى الدول الإسلامية كبديل لفشل المشروع العلمانى فى الغرب والذى تشبه به الدول الإسلامية ذات التطلع الحضارى.

وفى المقابل فقد رد الشرق للغرب بضاعته فتبنى مصطلحات الأصولية الإنجيلية، والأصولية اليهودية.. وحتى لا نتجاوز الأصل التاريخى للمصطلح لابد أن نشير إلى ما قاله الباحث «جيمس بار» حول مصطلح الأصولية وهو أن هذا المصطلح جاء من عنوان سلسلة نشرات أو كتيبات ظهرت فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أعوام ١٩١٠-١٩١٥ وكانت ترسل مجاناً إلى القساوسة والمبشرين واللاهوتيين ومدارس الأحد وسكرتيرى جمعيات الشبان والشابات المسيحيين، وقد استخدمت هذه السلسلة ذلك المفهوم للإشارة إلى عناصر العقيدة وألوهية المسيح ومعجزة إنجاب مريم العذراء وغيرها من الثوابت التى يراها الأصوليون فى المسيحية اليوم «٤٤».

بينما يرى آخرون أن مفهوم الأصولية يشير إلى تيار بروتستانتى ظهر فى الولايات المتحدة خلال العشرينيات من هذا القرن يصف جماعة الإنجيليين المحافظين التابعين للطوائف البروتستانتية. «٤٥».

بينما يأخذ المصطلح تعريفات شتى فى قواميس اللغة، فأحد القواميس غير العريقة يعرف المصطلح بأنه: «مذهب العصمة الحرفية: حركة عرفت بها البروتستانتية فى القرن العشرين تؤكد على أن الكتاب المقدس معصوم عن الخطأ لا فى قضايا العقيدة والأخلاق فحسب بل أيضاً فى كل ما يتعلق بالتاريخ ومسائل الغيب كقصة

الخلق، وولادة المسيح من مريم العذراء ومجيئه ثانية إلى العالم، والحشر الجسدي»^{٤٦}.

ويأخذ تعريف المصطلح في قاموس «لاروس» الصغير معنى محدداً جامداً على هذا النحو: «موقف أولئك الذين يرفضون تكييف أية عقيدة مع الظروف الجديدة». وطبق القاموس هذا التعريف على الكاثوليكية في صراعها مع الحداثة منذ عهد بيوس العاشر وحتى مؤتمر الفاتيكان الثاني الذي عقد عام ١٩٦٦. كما يعرف قاموس أكسفورد كلمة FUNDAMENTALISM على النحو التالي: «التمسك الصارم بالمضامين الأرثوذكسية التقليدية وبحرفية النصوص المقدسة، معاداة الليبرالية والحداثة».

ولأن المصطلحات الرنانة تنتقل بين الثقافات المختلفة كالعدوى فقد تم تداول المصطلح وإسقاطه على الجماعات الدينية في مختلف الأديان والبلدان، وصار لترديده صدى يحمل للسامع أو القارئ عدة صفات ارتبطت بمن يطلق عليه هذا المصطلح، من هذه الصفات كما يجملها روجيه جارودي:

الجمود ورفض التكيف وعدم التسامح والانغلاق والتحجر المذهبي والتصلب والعناد والمحافظة، والانتساب إلى التراث، والعودة إلى الماضي ومعارضة كل نمو وتطور.

إلا أن المصطلح في تفسيراته السابقة يختزل الظواهر الدينية في أطر جامدة حول صفات محددة تخدم السامع حين تجمع البيض كله في سلة واحدة فيعوق هذا دراسة كل ظاهرة بمكوناتها المفردة وبأهدافها النهائية وبأساليبها في التنفيذ، فالأصولية الإسلامية وعنوانها البارز الثورة الإيرانية لم تكن أبداً تهدف إلى ما تهدف إليه الأصولية اليهودية وعنوانها المتطرف الحاخام مائير كاهانا الذي يريد أن يبيد العرب، أو حركة جوش أمونيم التي حاولت إزالة المسجد الأقصى عن طريق تدميره لوضع حجر الأساس للهيكل الثالث، كذلك الأمر يختلف بالنسبة للأصولية المسيحية التي تحوى في ردها الفضفاض جماعات عديدة منها ما يهدف إلى تكوين جماعات مؤمنين حقيقيين تقاطع العادات الدنيوية وتمارس في حياتها اليومية العقيدة أو أوامر الروح القدس، وأيضاً تحوى ضمن ما تحوى البروتستانتية الإنجيلية في معقلها الأمريكي تلك التي حملت على أجنحتها الرئيس رونالد ريجان إلى البيت الأبيض

وكان تيارها الهادر منذ منتصف السبعينيات تقريباً قد لفت نظر مجلتي التايم والنيوزويك حتى إنهما اختارتا سنة ١٩٧٦ «عاماً للإنجيليين»، هذا العام الذى وعت فيه الصحافة هذه الظاهرة التى بدأت تترسخ على المسرح السياسى.

وبغض النظر عن المنطلقات الأخلاقية فى الأصوليات جميعها إلا أننا معنيون فى هذه الدراسة بالتصور العقيدى أو نظرة هذه الأصوليات للآخر وعلاقتها به وبالنهاية المحتومة للإنسانية، فمثلاً العمل من أجل الله ومن أجل الخير الذى تلون به الجماعات الإنجيلية فى أمريكا عناوينها يحمل فى طياته اعتقاداً دينياً غذته السياسة وهو التمهيد لعودة المسيح الوشيكة - بنظرهم - والذى تمثل فيه قيام دولة إسرائيل وبناء الهيكل الثالث حجر الأساس وعلامة على قرب المعركة الأخيرة مع الشيطان فى جبل مجدو بفلسطين.

وهكذا يتم الاستقطاب مع الأصولية اليهودية التى تمثل الوقود الدافع للقاطرة لتتلاشى المسافات رغم الاختلاف الجذرى فى الرؤية (١١) ..

الأرض الموعودة

خريطة الأصولية اليهودية خريطة معقدة تتباين ألوانها بالنسبة لدولة إسرائيل ما بين الرفض المطلق لقيامها على أساس إلهى إلى القبول المطلق لهذا الكيان السياسى على أساس إلهى أيضاً، وكل الاعتقادات يتم اختزالها فى النهاية إلى خلاف ليس على دولة إسرائيل أو حدودها الجغرافية ولكن على الطريقة التى قامت بها هذه الدولة وهل كان لابد أن يضطلع بذلك «الدينويون العلمانيون» أم يتركون الأمر للتدبير الإلهى المبني على اعتقادات لاهوتية، حسب سيناريو محدد سلفاً أبرز مشاهده بناء الهيكل أو هبوطه من السماء ثم ظهور المسيح المنتظر.

وقبل قرنين من الآن ظهر ما يسمى باليهودية العصرية، وساد تيارها فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فى شكل حركة مضادة لحركات أخرى راديكالية تركزت أساساً فى جيتويات أوروبا الشرقية.

ومع ظهور هذا التيار فى اليهودية أنهى كثيرون من اليهود انتظارهم السلبى للمسيا «المسيح المنتظر»، ويقال إن المحرقة الهتلرية «الهولوكست» قد أفقدت كثيراً من اليهود صبرهم ورجاءهم وبدأوا ينظرون إلى الرسالة المسيانية كعبء، وهكذا حاولوا إيجاد تفسيرات أخرى لها وربما كان من ضمن هذه التفسيرات: النشاط الصهيونى «٤٧».

إن الصورة الآن للمجتمع الإسرائيلى ولرجال السياسة فيه تبدو مختلفة تماماً عن مثلتها التى كانت موجودة قبل خمسين عاماً «تقريباً» عند تأسيس دولة إسرائيل.

فعند هذا التاريخ قامت مجموعة من الصهيونيين العلمانيين بتأسيس كيان سياسى طبقاً لأحلامهم التى اختزنوها عن مجتمع ليبرالى علمانى يشبه المجتمعات الأوروبية التى نشأوا فيها وتغذوا على ثقافتها.

ولم يكن نبى الصهيونية هرتزل ولا رجاله الذين اضطلعوا بالمشروع الصهيونى يعيرون للدين اعتباراً، وكانت دولة إسرائيل بالنسبة لهم ضرورة اجتماعية فى المقام الأول، حلموا بها وروجوا لها مع الأدباء والشعراء الذين تولوا الدعاية للمشروع الصهيونى، فهرتزل نفسه جسد أفكاره الصهيونية فى رواية «الأرض الجديدة القديمة» قبل أن تتحول أفكاره إلى مشروع سياسى ويترك نشاطه الأدبى ليتفرغ نهائياً للعمل على إنشاء المنظمة الصهيونية «٤٨»، وكانت قد سبقته فى البشارة جورج أليوت فى روايتها «دانييل ديروندا».

إن فكرة إنشاء كيان سياسى يجمع اليهود دون النظر إلى العقيدة الدينية تفسر لنا قبول بعض الصهاينة لطرح ومناقشة اقتراح وطن بديل عن فلسطين فى أوغندا أو أمريكا الجنوبية أو سيناء.

ونستطيع أن نلخص نظرة الصهيونيين الأوائل لليهود واليهودية «الديانة» كالتالى: «حيث إن اليهود شعب كسائر الشعوب على غرار النموذج الأوروبى التقدمى يمكن منح كهنة الدين المكان الجدير بهم فى النطاق المحدود الذى حدده لهم هرتزل على غرار الثكنات العسكرية والتعامل معهم باحترام وأدب على النحو الذى يستشف من شريعة التقدم الغربى «٤٩».

هكذا كان الموقف الأساسى للصهيونية الغربية بالنسبة للدين فى إسرائيل قبل أن تصبح واقعاً، ويتضح فيه تأثير الصهيونية بالتغيرات الكبيرة التى حدثت فى أوروبا فى هذا الحين «أواخر القرن التاسع عشر» حيث تقلص دور الدين وازدادت المفاهيم العلمانية.

إن تعامل هرتزل ورفاقه مع الدين اليهودى بهذه الكيفية لابد أن يردنا فى التاريخ إلى أيام السبى البابلى «القرن الخامس قبل الميلاد»، حيث اضطلع بمشروع صهيونى مماثل رجل دين اسمه عزرا، تولى الدعوة لعودة الشعب إلى صهيون، وتواكب مع الدعوة جمعه الأساطير الدينية اليهودية فى كتاب مقدس صنع فيه تاريخاً للشعب اليهودى منذ عهد نوح وابنه سام، كذلك حاول أن يؤسس حق إلهى لليهود فى أرض فلسطين منذ عهد إبراهيم عليه السلام حتى يقنع الشعب الذى استوطن بابل واستقر فيها بالعودة المقدسة إلى فلسطين «٥٠».

ويبدو أن هرتزل استوعب - بوعى أو بدون وعى - تجربة عزرا، وعلى هذا الأساس تعاملت صهيونية العصور الحديثة العلمانية مع الديانة اليهودية على أنها «فلكلور الشعب اليهودى المقدس» الذى لا يمكن أن تخضع قيمه لأى نقاش أو تساؤل، ففكرة العهد بين الله والشعب الذى منح الخالق بمقتضاه الشعب أرض فلسطين المقدسة كانت بمثابة الأسطورة الشعبية لشخص مثل بن جوريون، استخلص منها برنامجاً سياسياً فقرر حدوداً لدولة إسرائيل مسترشداً بمفاهيم العهد القديم التى لا يؤمن بها هو نفسه لأنه كان ملحداً «١١».

وفيما بعد وجدت الصهيونية العلمانية فى بعض رجال الدين الدعم المطلوب، وعلى سبيل المثال فقد قام الحاخام الأكبر لفلسطين «أيام الانتداب البريطانى» إبراهيم كوك - وهو حجة فى دراسة التلمود - بدور المنظر والداعية للفلسفة الصهيونية الدينية وحاول توحيد الجسد والروح، البلد والإيمان بالتبشير بالوحدة بين المقدس والدنيوى.. فإذا كان هذا الحاخام ومن على شاكلته يمثلون المقدس فإن العلمانيين الذين أنشأوا الدولة يمثلون الدنيوى، وطور الحاخام كوك الفكرة التى بمقتضاها لا يمكن اعتبار رواد فلسطين أشراراً لأن فضلهم فى بناء البلاد يسمو بهم.

وهكذا لبس الصهيونيون الملحدون عباءة البركة الدينية المقدسة لأنهم شاركوا دون وعى منهم فى المخطط الإلهى وأعلنوا اقتراب المجيء المرتقب للمسيح المنتظر، حيث يرى هذا الحاخام «كوك» أن فترة نفى اليهود باعدت بين الله وبينهم، أما العودة فستقربهم مرة أخرى لأن التوراة لن تتحقق كاملة إلا على أرض إسرائيل، وأرض إسرائيل فى رأيه هى جزء لا يتجزأ من التوراة «٥١».

ومن هنا جاء اتفاق الصهيونية العلمانية مع الصهيونية الدينية حول أرض إسرائيل المقدسة، ورأى القادة العلمانيون فى التوراة تعبيراً عن الروح القومية عند اليهود، بينما رأى الصهيونيون الدينيون فى العلمانية ومشروعها بداية الخلاص كما يفهمونه من نبوءاتهم، وخلقوا من الجغرافيا فكرة ميتافيزيقية تضيف على إسرائيل «الأرض» مركزية مطلقة وتسبغ قداسة على الأماكن التاريخية.

لقد عادوا إلى ذلك الجزء من التوراة الذى يتعلق بالقومية، هذا المفهوم السياسى الذى ألبسوه مسوح اللاهوت - منذ القديم - فربط بين الشعب اليهودى وأرض فلسطين وتجلى فى التسمية التوراتية «شعب الأرض» «٥٢».

حيث يمكن أن تصادف فى النصوص التوراتية عبارات من مثل: «وقتل شعب الأرض...» أو «وملك شعب الأرض» إلى آخره.

وتحولت الفكرة الدينية القومية مع الوقت إلى عقيدة تربت عليها أجيال وخرج من بين هذه الأجيال مجانين إلى حد الهوس يحملون السلاح ويتبعون خطوات الشيطان، وكان واحد من هؤلاء إيجال عامير الذى قتل راين لأنه تشبع بمقولات مهووس آخر مثل موشيه أيسون الذى كتب فى إحدى صحف التيار الأصولى فى إسرائيل «هتسوفيه» عقب التوقيع على اتفاقيات أوسلو بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية يقول: «لقد ذكر السيد راين أن العهد القديم ليس بسفر لتسجيل ملكية الأرض وأن القداسة لا ترتبط بالأرض بقدر ارتباطها بالقيم، إن راين تنازل بمنتهى السهولة عن أرض الوطن وكان حديث راين مليئاً بكل ما يدل على تنصله من القيم الأبدية لشعب إسرائيل الذى تعد أرض إسرائيل جزءاً لا يتجزأ من ذاته».

إن قاتل راين ما هو إلا إفراز لتقيحات نامت تحت الجلد منذ عهد موغل فى القدم أيام أن عرفت اليهودية طائفة السيكارين، تلك الحركة اليهودية الإرهابية التى أطلق على أعضائها هذا الاسم نسبة إلى الخناجر الرومانية المسماة «السيكا» وكانوا يتسلحون بها، وفى غفلة ييقرون بها بطن من يعتقدون أنه خان القضية الوطنية اليهودية التى تتمثل فى استعادة الاستقلال وتطهير الأرض المقدسة أو «يرتز إسرائيل»^{٥٣}.

وببساطة فقاتل راين هو واحد من جيل الشباب الذى يبحث لنفسه عن هوية، وقد وجد هذه الهوية فى معسكر الأرثوذكسية أو الأصولية اليهودية، فإذا كان جيل العودة إلى فلسطين - الذى يمثله آباء إيجال عامير أو من فى حكمهم - قد تخلص عن بقايا الماضى وارتضى أن يضحى بفتات من الأرض التى اغتصبها مقابل شراء الأمن، فإن جيل الشباب الباحث عن جذوره القديمة انضم إلى هؤلاء الذين تغطيهم مسح سوداء ويرتدون على رؤوسهم قبعات عالية تتدلى منها جدائل الشعر فوق آذانهم ولا يأكلون إلا الطعام الكاشير «الحلال حسب الشريعة اليهودية» ويرفضون الحلول الوسط، ولأنهم تربوا على الحرية فهؤلاء الشبان لا يحاولون إخفاء معتقداتهم.

هناك أمر آخر لا يمكن أن نغفله سمح بهذا الطرح الدينى فى إسرائيل ألا وهو فشل المشروع العلمانى للدولة، لكن إسرائيل بوضعها الخاص وجهت رأس حربى هذا النشاط الدينى إلى هدف أخير هو: مملكة إسرائيل الكبرى.

وتتضاءل خطورة هؤلاء المتطرفين اليهود فى الداخل بجانب خطورتهم عندما يتعلق الأمر بالعرب الذين يريدون استرداد أراضيهم المستوطنة «ونحن نتحدث هنا عن جماعات إرهابية ونشارك كاتباً يهودياً مثل «عمانويل هامان» الأسف. فإنه يكفى أن تعطى هؤلاء المؤمنين أرضاً وأن يمسكوا سلاحاً بأيديهم حتى يتحول البعض منهم إلى أصوليين قوميين ويحاولون فرض أنفسهم بالقوة، وحيث إن موجههم هو الرب فإنهم قادرون على ارتكاب كل التجاوزات لأن الخلافات الإنسانية التافهة لا تساوى شيئاً أمام التدبير الإلهى العظيم الذى يملكون وحدهم مفاتيحه وأسراره، فالعنف جزء من تاريخ اليهودية ويكفى نظرة على إصحاحات التوراة التى تخبرنا عن الطريقة التى استولى بها اليهود على أرض فلسطين فى القديم لنكتشف أن دستور العنف لم يتغير،

وأن الزمن يعيد نفسه تماماً مثلما يؤمن موشيه إيسون ويروج لهذا الإيمان فى كتاباته التى ينشرها فى صحيفة هتسوفيه - التى أشرنا لها سابقاً - حيث يرى أن تعاليم العهد القديم والتلمود وشروح فقهاء الشريعة تنطوى على إجابات صائبة عن كل قضايا العصر بدءاً من الحروب العربية - الإسرائيلية وانهاء إلى موقف مصر من قضية التوقيع على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهكذا يرى إيسون أن حركة التاريخ قد توقفت عند لحظة بعينها وما أحداث العالم المعاصر إلا امتداد للأحداث التى وقعت فى الأزمان السحيقة «!!».

حتى نفهم

الفوازير الدينية فى اليهودية كثيرة، وفى الواقع الإسرائيلى أكثر، ولأننا - فى الغالب - لا نحاول أن نجهد عقولنا بالتفكير فنحن نميل إلى قبول الكليشيهات الجاهزة والحلول البسيطة السهلة، مثل أن نردد أن هناك يهوداً يرفضون إسرائيل ونكتفى بقبول هذه المقولة على أنها حقيقة دون أن ندير فى رؤوسنا أدوات الاستفهام، من، ولماذا، وكيف.

وحتى نفهم فنحن نحتاج إلى معلومات موثوق فيها وليس عبارات إنشائية من تلك التى يهوى استخدامها بعض كتابنا الذين نصنفهم على أنهم كبار.. أو أقوال هؤلاء الذين يتاجرون بشعارات الرفض للرفض والتخوين للتخوين... وبقية قائمة الاتهامات سابقة التجهيز التى تتنافى مع أبسط قواعد الحوار العلمى وتتفق مع نفى الآخر.

كل هذا لأنهم لا يحبون إجهاد عقولهم، وحتى لا تقع فى نفس الخطأ.. تعالوا نحاول أن نجهد عقولنا لعلنا نفهم:

ما الأسباب التى يؤسس عليها بعض اليهود رفضهم لدولة إسرائيل فى شكلها الراهن؟

كثيرون من الأغيار «وخاصة العرب» لم يكلّفوا أنفسهم عناء البحث عن إجابة لهذا السؤال، هذا إذا كانوا يعرفون هذه المعلومة أصلاً، وأكثر منهم ينظرون إلى هذا الرفض على أنه شيء جيد وأن هؤلاء اليهود الرافضين قوم أخيار يريدون أن يرجعوا الحق المسلوب «فلسطين» لأصحابه.

إن سوء الفهم هذا الذى يسيطر على عقلية أصحاب القضية والمتضررين من وجود الكيان الصهيونى بهذه الكيفية، لابد أن يدفعنا للاقترب أكثر من تفاصيل خريطة الأصولية اليهودية التى وصفناها فيما سبق بالتعقيد.

وكنا قد أشرنا فيما سبق أيضاً لاسم الحاخام إيرهام كوك كعنوان على هذه الشريحة الدينية اليهودية التى تؤمن بالصهيونية العلمانية وتعتبر قيام دولة إسرائيل إشارة من الإله إلى تحقيق النبوءة وقرب الخلاص، وفى الاتجاه المضاد تقف قوى تعارض هذه الفكرة وتعتبر أن قيام دولة إسرائيل على أساس دنيوى هو عمل ضد إرادة الله.

وكلا الطرفين متشددان فى اعتقادهما، وإن كان هذا التشدد ينصب على الجانب النظرى من القضية بمعنى أن المصالح تتفق على أرض الواقع إلى حد كبير.

يطلق على هؤلاء اليهود الدينيين المتشددين: اليهود الأرثوذكس، وهناك الآن تيار أكثر تشدداً يطلق عليه: «غلاة الأرثوذكس»، أما التسمية المتداولة فى الشارع الإسرائيلى على هؤلاء جميعاً فهى «الحارديم»، والمصطلح اسم فاعل مأخوذ من الحاريدية التى تعنى فى اللغة العبرية الخوف أو الاهتزاز وهى صفات مقصور إطلاقها على هؤلاء اليهود الذين يخشون الله.. لقد بدأ استخدام مصطلح الأرثوذكس ذى الأصل اليونانى الذى يرمز لأصحاب العقيدة المتزمتة أو القوية عندما اتهم اليهود الإصلاحيون أبناء دينهم أصحاب العقيدة التلمودية، بهذا الاتهام أو الوصف «التزمت»، وبدأ استخدام هذه الصفة لأول مرة فى الأدب الدينى اليهودى سنة ١٧٩٥، أما الآن فهذا النوع من الأدب يفرق بين الأرثوذكسية، والأرثوذكسية المتطرفة؛ حيث يطلق اللقب الأول على اليهود الدينيين الذين يعترفون بالصهيونية وبدولة إسرائيل مثل أعضاء حزب المفدال وهو الحزب الدينى القومى، بينما يطلق

اللقب الثانى على غلاة المتدينين الذين لا يعترفون بالصهيونية العلمانية مثل حزبى أجودات إسرائيل وشاس وحركة نظورى كارتا «٥٤».

وهنا يجب أن نتوقف لحظات لنشير لتيار دينى آخر فى اليهودية ينتمى إلى الأرثوذكسية ويسمى الحسيدية وهو شكل من أشكال الصوفية اليهودية الأرثوذكسية ولكنه يختلف عن اليهودية التلمودية فى بعض الجوانب التى تتعلق بالعقائد وبالممارسات الدينية.

لقد مهد لظهور الحسيدية على مسرح الحياة الدينية اليهودية اضطرابات شديدة حدثت فى أوساط اليهود الذين يعيشون فى الأقطار التابعة للدولة العثمانية «تركيا وما جاورها من بلدان»، وكان وراء هذه الاضطرابات شخص يدعى «شبتاي صبى» حوله دارت الأحداث حوالى منتصف القرن السابع عشر.

كان شبتاي هذا صاحب مواهب نفسانية خاصة أثرت فيه دراسته لعلم التصوف اليهودى «القبالة»، فكان أن تنبأ بأن سنة الخلاص لبنى إسرائيل هى ١٦٤٧ الميلادية، ولما كان هذا الخلاص يحتاج إلى مسيح فقد أعلن شبتاي لتلاميذه أنه هو نفسه المسيح المنتظر، وعندما كثر أتباعه ودخلوا فى معركة مع باقى يهود الدولة العثمانية الذين أنكروه استدعاه السلطان العثمانى محمد الرابع للمثول بين يديه، وفى هذه المقابلة أعلن شبتاي إسلامه هو وأهل بيته وسمى نفسه محمدا هربا من العقاب، وكان أن خلفت محاولة الخلاص الفاشلة لشبتاي جوا من القنوط المضرب بين اليهود استمر لأعوام طويلة إلى أن ظهر معالج ريفى شاب اسمه إسرائيل بن اليعيزر أطلق عليه مريدوه اسم «بعل شيم طوف» ومعناه السيد ذو الاسم الطيب.

هذا الشخص «إسرائيل بن اليعيزر» المولود فى إحدى مناطق أوكرانيا الواقعة شرق أوروبا سنة ١٦٩٨م لأسرة فقيرة ولم يكمل تعليمه بسبب الضيق المادى وهروبه المتكرر من المدرسة تربى فى أوساط تنتشر فيها الصوفية اليهودية العملية التى تنادى بالتعجيل بمجىء المسيح عن طريق تعذيب الجسد والصوم واتباع الملائكة ومقاومة الشياطين وطرده الأرواح الشريرة من الأجساد والتعويذات والتعزيمات.

وآمن إسرائيل بهذه المبادئ والتعاليم فى أول الأمر ثم تخلى عنها فيما بعد، لكنها على الأقل كانت قد ساهمت مع اعتزاله ووحدته الطويلة فى الغابات المحيطة ببلدته فى تحويله إلى ما يشبه الولى.

تزوج إسرائيل وهو فى الخامسة عشرة فلما ماتت زوجته الأولى تزوج من أخرى وعاش معها حياة تنقل وارتحال - مضطراً - يتكسب من حفر الخنادق، وفى تلك المرحلة من عمره مر بتجربة التأمل الصوفى الداخلى وحل عليه ما يشبه الوحي وهو فى السادسة والثلاثين من عمره، فاختلط بالناس وأعلن أن دعوته الحققة هى الشفاء بالإيمان وأصبح إسرائيل اليعيزر طبيباً شعبياً يعمل فى الأحذية والتعاويذ واشتهر بلقب «بعل شيم طوف»، واستقر فى بلدة ميد زيبوج فى مقاطعة بودليا بجنوب بولندا وظل فيها حتى وفاته سنة ١٧٦٠ وفى هذه البلدة استطاع أن يكسب مجموعة من كبار الحاخاميين كتلامذة له، وخرجت دعوته التى عرفت باسم الحسيدية فعرف أتباعها باسم الحسديم ومعناها: الأتقياء أو الورعون، لم تكن الحسيدية أو كما تسمى بالعبرية «هحسيدوت» لاهوتاً دينياً بقدر ما كانت أسلوباً شاذاً فى الحياة، قد شجع مؤسس الحركة «بعل شيم طوف» أتباعه ألا يشعروا ضد رغباتهم لكن فقط يسيطرون عليها ويوجهونها للرب^{٥٥}، وراح يشر بين أتباعه بالمحبة بين الله والإنسان ويرسى طقوساً تعبدية جديدة مبنية على الفرحة النابع من الغناء والرقص، فأحيا بذلك تراثاً دينياً توراتياً قديماً وبعث الحياة فى أولئك المحنطين فى أدابير الكتب عاكفين على دراسة التلمود والتوراة.

كذلك أورث «بعل شيم طوف» أتباعه تعاليم أساسية منها أنه فى عالم الروح فقط يمكن للإنسان أن يجد مراده حيث يتساوى الجميع، وأن أى عمل من أعمال الحياة حتى لو كان دنيوياً - مثل الأكل والشرب - يمكن اعتباره مقدساً إذا تمت تأديته فى فرح ونشوة، ومع ضيق المجال أمام عامة اليهود للدراسة فى المدارس الدينية استجاب هؤلاء إلى ما يطلق طاقاتهم الروحية دون جهد كبير وذلك فى مواجهة النصوص التلمودية المبهمة والمعقدة.

وفى القاعة الحاخامية استجاب الأتباع سريعاً لسحر التجربة الروحية الجماعية وشعروا بروحهم تسمو من خلال عظات دينية صوفية بسيطة وبعض الخرافات التى تناسب فكر البسطاء والبدائيين وأصحاب الإيمان الفطرى، وعبر طقوس مثل الصخب والرقص العنيف والشرب والتمادى فيها معتقدين أن ذلك يحرر الروح من أغلالها، هذا مع إيمانهم بأن القوة المقدسة تكمن فى حروف اسم الرب «يهوه» أيضاً متمسكين بعقيدة الإيمان بالمسيح المخلص (مبدأ الخلاص) وانتظاره والتأكيد على وجود الملائكة وعبادتهم.

وهنا لا بد أن نشير إلى تلك النواة الاجتماعية الفريدة فى نوعها التى خلفتها الحسيدية وهى: الصحبة الحسيدية المتساوية، التى هى عبارة عن هرم روحانى يجلس على قمته الصديق وليس الحاخام، وفى هذه الصحبة لا توجد محاولة لتقليل الفوارق الاقتصادية ولكن تأتى المساواة من الارتباط بالصديق، إن الغنى والفقير يتساويان بكونهما مرتبطين بهذا الصديق، لا يتعالى أحدهما على الآخر، وكل فرد يعرف قدره ومرتبته الروحانية حتى يتسنى له أن يتعرف على نفسه ويعيش وفقاً لذلك.

يعرف الصديق بالرَّبِّي «تميزاً له عن الراف أو الرايى فى اليهودية التلمودية»، ويطلق على الصديق اليوم لقب الأدمور وهى اختصار لثلاث كلمات عبرية هى: أدونينو، مورينو، فيراينو، أى سيدنا وأستاذنا ومعلمنا^{٥٦}، وهذا الصديق أو الربِّي أو الأدمور هو المرشد الروحى الذى يحتل مكانة بارزة بين أبناء طائفته، وهو يتمتع بخصال روحانية تؤهله لأن يضطلع بدور الرسول أو الوسيط بين العوالم العليا والعوالم السفلى أو بين الخالق والمخلوق.

ويتناثر الأساطير حول الصديق ورثت الحسيدية تراثاً مليئاً بقصص حياة «الصديقيم» العظام وقدراتهم الخارقة التى تصل إلى حد الاستطاعة فى التأثير على قرارات السماء أو تلغى أحكام الإله، حيث يتمتع الصديق بمكانة - عند الإله - تفوق مكانة الملائكة لأنه يعتبر أساس العالم.

وفى الجيل الأول للحسيدية كان الصديق يُختار على أساس قدراته الخارقة الكارزمية التى تؤهله لهذه المكانة، أيضاً كان يعيش حياة تقشف وزهد، واعتباراً من الجيل الثانى والثالث أصبحت الزعامة فى الحسيدية تنتقل بالوراثة، وبدأت حياة الصديق أو الربى تتحول إلى حياة بذخ فاحش حيث يقدم الأتباع جزءاً من أموالهم يسمى الفدية حتى يعفوا الصديق من ممارسة العمل، هذه الفدية يجمعها عمال يتبعون للصديق يسمون الجبابة «جبائيم» ويقومون فى نفس الوقت بالوساطة بين الصديق والحسيديم فيكتبون الرقع وهى إجابات عن الأسئلة التى يقدمها الحسيديم للربى طلباً للمشورة المادية والروحانية.

بلغت أسطورة التبجيل للصديق إلى حد أكل بقايا طعامه التى تتولد عنها شرارات روحانية، خاصة فى الوجبة الثالثة «الوليمة الثالثة» حينما يجتمع الصديق بأتباعه مساء السبت حيث يأكلون الأسماك ويجلسون فى الظلام يهللون بالأنشيد والأغاني التى

ينطلق بها الربى، لقد حلت شخصية الصديق فى الحسيدية محل العقيدة فى اليهودية التلمودية، بل إن التوراة ذاتها قد انتقلت إلى شخصية الصديق بحيث شاع بين الحسديم قولهم إن حديث الصديق توراة بل أهم من معرفة التوراة.

اعتقادات كهذه كانت لابد أن تواجه بالحرب والرفض من قبل يهود آخرين، وهذا ما حدث، فقد كان على هؤلاء الحسديم أن يواجهوا عدواً مزدوجاً على جبهتين: الأول يتكون من اليهود المتدينين، والثانى قوة دعاة التنوير والخروج من الجيتو الذين سميت حركتهم بالهسكالاه.

فقد رأى الذين يمثلون اليهودية الأرثوذكسية التقليدية - فى الحسيدية - تهديداً لسلطاتهم الدينية بل وسلطة التوراة نفسها، وكذلك للتعليم الدينى والمدارس الدينية، وسمى هؤلاء المعارضون «المتنجديم» الذين انتظموا تحت قيادة رابى إياهو الفيلنائى المعروف باسم جاؤون فلينا، وهو أكبر شخصية دينية يهودية تلمودية فى العصر الحديث، وأطلق على الصراع بين الطرفين أيضاً اسم الصراع الحسيدى - الليتوانى، نسبة إلى ليتوانيا التى انحدر منها معظم اليهود الأرثوذكس «التلموديين» والتى شهدت بداية الصراع بين الفريقين أو الصراع بين المتصوفين والتشريعيين، واحتدم هذا الصراع لمدة ٤٣ عاماً ١٧٧٢ - ١٨١٥ لكن حدته خفت اعتباراً من هذا التاريخ الأخير خلال القرن التاسع عشر على الرغم من أن دلالاته مازالت مستمرة.

أما العدو الآخر للحسيدية المتمثل فى أنصار التنوير فقد رأى فى هذا المذهب رجعية وتخلفا يشدان اليهودية إلى الوراء، لكن بمرور الوقت أبرمت الحسيدية اتفاقاً مع قوى المتنجديم «الأرثوذكسية التلمودية» وصارا هما الحارسين المتعصبين للتقاليد اليهودية ضد دعاة التنوير الذين يسمون المسكليم.

كان هذا الاتفاق بين الحاسديم والمتنجديم هو الأساس المنطقى وراء إقامة تكتل أجودات إسرائيل عام ١٩١٢ «وهى منظمة سياسية مشتركة من الحاسديم والتيار الأرثوذكسى التلمودى الرفض للصهيونية» بقصد محاربة الصهيونيين العلمانيين وضد تزايد حركات التنوير والتحرر فى اليهودية التى كان يعتبرها هؤلاء الحارديم ثمرة المذهب العقلانى المتنور فى اليهودية.

وكملاحظة سابقة لأوانها سنعرف فيما بعد أن منظمة أجودات إسرائيل التى قامت على قاعدة رفض الصهيونية وإسرائيل وسعت إلى وحدة الشعب اليهودى

والحفاظ على الأرثوذكسية وتعاليمها عندما صعدت إلى حلبة السياسة الفعلية «الانتخابات والمشاركة في الحكومات» تحولت وعدلت في مواقفها فمالت إلى موقف اليمين الإسرائيلي ابتداء من حكومة مناحم بيجين المشكلة سنة ١٩٧٧.

والآن نعود مرة أخرى لحكاية الحسيدية:

فبعد وفاة «بعل شيم طوف» عام ١٧٦٠ م ورثه في قيادة الطريقة الحاخام دوف بير المتوفى عام ١٧٧٢ م، ومن خلال هذا الحاخام أو الماجيد كما يطلق عليه الأتباع انتشرت الحسيدية في أوكرانيا وانتقلت منها إلى بولندا وروسيا البيضاء، وهكذا أصبح الكثير من تلامذة الماجيد حاخامات أو ربيين بحكم أحقيتهم الشخصية بعد وفاته، وعلى الرغم من أن بدايات المذهب الحسیدی جاءت من شرق أوروبا وبالتالي من وسط اليهود الأشكناز فإن تعاليمها وجدت في تربة اليهود السفارديم القادمين من الشرق - بتراته الروحي الملىء بالخرافات والأساطير - تربة جيدة للنمو والانتعاش سواء في الصلوات أو العادات والاحتفالات بالأولياء والقديسين، ولذلك فطقوس الصلاة والذبح تختلف بين الحسيدية واليهودية التلمودية، بل تختلف أحيانا بين طوائف الحسیدیم أنفسهم.

ومع مرور الزمن حدثت تطورات في الحسيدية، وعلى سبيل المثال فقد كانت الطريقة تجيز في الأصل الصلاة في أى مكان إلا أنها مع مرور الزمن طورت لنفسها أماكن عبادة خاصة بها تسمى «شتبليخ»، وظهر أول كتاب صلاة وفق الطريقة الحسيدية سنة ١٨٠٣ على يد شخص يدعى شنيور زالمان.

وبعد.. فمنذ القرن الثامن عشر انقسم تيار الحركة الحسيدية إلى العديد من التيارات الصغيرة يتجمع كل واحد منها حول أدمور يوصف بالحكمة والقدرات الخارقة، واحتفظ بعض الأدمرة ببساطة وروحانية الحركة الأولى بينما فضل آخرون الحياة الراقية وصاروا أثرياء على حساب الهبات النقدية لأتباعهم، أما هؤلاء الأتباع فيحققون ذاتهم وتميزهم عن المجتمع اليهودي العلماني سواء داخل إسرائيل أو خارجها بالتميز في الملابس الذي يتكون من سترة طويلة وسراويل قصيرة واسعة وأحذية غير أنيقة وعلى الرأس قبعات عالية يتدلى من أسفلها خصلات من الشعر فوق الأذنين، بينما يرتدى عمداء مدارسهم الدينية التي تسمى «اليشيفا» وحاخامات الوعظ والتبشير: الفراك وهو سترة رجالية تبلغ الركبتين ليتوانية الأصل موروثة من

عصر الملك إدوارد، ولأن الشريعة اليهودية «الهالاخا» تتطلب انفصالا تاماً بين القلب والأعضاء الجنسية فإن الحسیدی يربط حول وسطه حزاماً شبيهاً بالحبل، لن يصلح أو يقترب من الأحبار دون أن يرتديه «هذا على الرغم من أن أساتذة الحسیدیة الأوائل كانوا مولعين بالفلسفة الدينية السرية - القبالة - وتخيلاتها الجنسية الصريحة والتي يستشهد بها في الشعر والنصوص الخفية لتمثل الاتحاد الصوفي بين الرب وإسرائيل»^{٥٧}.

أما أشهر الطوائف الحسیدیة اليوم فهي جماعة «حبد» التي أسسها شنيور زلمان - المشار له آنفاً - واسم حبد اشتقته الجماعة من الأحرف الأولى لكلمات حكمة وذكاء ومعرفة باللغة العبرية وتصف فيها الأدمور المؤسس للطائفة، أيضاً تسمى جماعة «اللوبافيتش» نسبة إلى المدينة التي تأسست فيها الجماعة في روسيا البيضاء وظلت مقرّاً لها لمدة تقرب من مائة عام، وهذه الحركة هي الآن الأشهر من بين الجماعات الحسیدیة لأنهم أصحاب صوت عالٍ ويعملون بالسياسة وأيضاً يملكون مراكز في أغلب المدن الرئيسية في العالم حيث يوجد يهود، لذلك كثير من الناس حتى اليهود يعتقدون أن الحسیدیة هي فقط جماعة الليوفيتش.

وهكذا اكتسبت الطوائف الحسیدیة - عادة - أسماءها من المدن التي انتمى إليها الرّبي الذي أسسها حتى ولو لم يعد الحسیدیون يعيشون هناك، وكمثال فحاسيديو تشرنوبيل لم يعودوا يعيشون في مدينة تشرنوبيل التي كانت حوالي عام ١٨٨٠ مركزاً كبيراً لتعليم اليهود، لكنهم مازالوا معروفين بهذا الاسم وما زالت آثار نسبهم للرّبي مناحم ناحوم أوف تشرنوبيل موجودة.

ويقال إنه قبل الاضطهاد الهتلري لليهود كان هناك العديد من الطوائف الحسیدیة أكثر مما هو موجود اليوم، وهذه الطوائف التي كانت معروفة جيداً تم إنقاذ بعضها من هذا الاضطهاد، ومن هذه الطوائف على سبيل المثال وليس الحصر وبالترتيب الأبجدي: أمشينوفا، ألكسندر، بلزر، بوفير، بويانير، برسلوفر، جرير، راديزنر، ساتمار، سكفير، سلونيم، ستولينير، كارلين، كلوسينبرجر، لويرفينشر، فينشر، «٥٨» إلى آخره.. والخلافات بين الطوائف الحسیدیة خلافاً طفيفة في الملبس والعقيدة وخلافات عميقة بين القيادات تصل أحياناً إلى الاتهام بالتكفير ورفض الاختلاط بالنسب أو الزواج.

وكما أن طائفة اللوبوفيتش هي أشهر طوائف الحسيدين فإن طائفة الساتمار هي أكبر الطوائف من حيث عدد الأتباع.

وحتى عام ١٩٨٨ عام وفاة حاخام الطائفة قبل الأخير تيلتباوم الذى كان عدوا لدوداً للصهيونية وإسرائيل، فإن انضمام يهود المهجر الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة لتلك الطائفة الأكثر تشدداً للحسيدية جعلها أكبر طائفة من حيث عدد الأتباع وكان تيلتباوم قبل أن يهاجر أو على الأصح يهرب قد جمع حوله فى مدينة ساتمار أشد أعداء الصهيونية.

الشيء الغريب أن الصهيونيين هم الذين أنقذوا الحاخام تيلتباوم نفسه من الموت سنة ١٩٤٤، وذلك بتفريجه من مدينة ساتمار التى خضعت للنازى بصفتها جزءاً من المجر، وذهبوا به إلى فلسطين لكنه غادرها قبل إعلان الدولة الإسرائيلية بشهور قليلة حيث هاجر إلى أمريكا واستقر فى حى ويليامسبرج بىروكلين وأنشأ مركزاً جديداً لحسيدي ساتمار.

وتيلتباوم يؤمن هو وأتباعه بوصية من ضمن ٦١٣ وصية يهودية تقول: «أنا أو من بمجىء المسيح فلو كنا نؤمن بخلاصه فإن هذا يقتضى أن نتظر الحدث مهما تأخر»، بل إن هناك من حسيدي ساتمار من يدعو فى صلاته بهدم دولة إسرائيل دون إهدار دم يهودى واحد.. كيف؟! .. إنهم يتركون الأمر لله ومسيحه يتصرفا فيه كيف يشاء.

إن دولة إسرائيل بنظر الحاخام الساتمارى الحالى موشيه تيلتباوم هدمت الدياسبورا وأحدثت مواجهة مع الإسلام.

وعلى الرغم من كثرتهم العددية فإن جماعة الساتمار تبدو أقلية بسبب عزوفها عن التبشير وسط اليهود، وفى حى ويليامسبرج ضرب الساتماريون حول أنفسهم جيتو «عزلة» روحية، وعزلة جغرافية، وهم يستخدمون العبرية فى صلواتهم وفى أثناء الدراسة فقط، أما فى حديثهم فإنهم يستخدمون تلك اللغة التى هى خليط من الألمانية والعبرية القديمة وتسمى اليديشية.

ونعود لسؤالنا الأول عن الأسباب التى يؤسس عليها بعض اليهود رفضهم لدولة إسرائيل فى شكلها الراهن.

يشرح الحاخام دانييل هامان مدير إحدى المدارس الدينية اليهودية «الشييفا» أن سبب معارضة بعض الطوائف الأرثوذكسية، في اليهودية للدولة بشكل مطلق يعود إلى أن كتاب المائدة المنضودة «شالخان عاروخ» وهو كتاب يحتوى على خلاصة أحكام الشريعة اليهودية يقف ضد المغامرة الصهيونية بالشكل الذى تمت به، فليس هناك مبرر على الإطلاق للدخول فى حرب ضد العرب لزراعة يهودية علمانية.

ومنذ بدء تكوين الدولة فى إسرائيل فقد انقسم الصهيونيون إلى يمين ويسار، ولم يكن لليمينيين مشروع لإنشاء مجتمع وكل ما اهتموا به هو أرض إسرائيل، أما اليساريون فقد اهتموا بإنشاء دولتهم على غرار الديمقراطيات الغربية العلمانية وكذلك بالتمثيل فى الأمم المتحدة، ووقف الأرثوذكس «غير الصهيونيين» يعارضون هذين التيارين وينظرهم لا يوجد شيء اسمه تطبيع الجالوت «المنفى» وهم يرون - أيضاً - الأمور بعيون أنبيائهم القدامى؛ فاليهود ليسوا فى الجالوت باختيارهم ولكنه عقاب الرب الذى لن يخرجوا منه، بمجرد الرغبة فى ذلك، وإن إسرائيل ما هى إلا جيتو كبير وبدلاً من أن يكون اليهود تابعين لقيصر صاروا تابعين للأمريكان أو أية مرجعية أخرى «٥٩».

وتظل الكارثة النازية هى المشكلة المستعصية على الحل عند هؤلاء الأرثوذكس، إذ كيف يُفسر غياب الله وتركه لشعبه بهذه الكيفية.

إنها نفس الفكرة القديمة التى أثارها اليهود عند النفى الأول إلى بابل فتساءلوا عن غياب الله عن الأرض وعن شعبه، كذلك يتساءل الأرثوذكس كيف يمكن قبول الدولة الإسرائيلية كنتيجة لعملية الإبادة؟!

لقد وجد الأرثوذكس الإجابات عن أسئلتهم فى التاريخ التوراتى: إن الله تخلى عنهم كعقاب إلهى لمعصيتهم وأوامره ومحاولتهم فرض إرادتهم الذاتية «لذلك عاقبهم بالكارثة النازية عندما شرعوا ينشئون الدولة بعيداً عن إرادة الرب».

وهكذا خان هؤلاء الصهاينة ما نص عليه مجلد «كتوفوت»، من التلمود الذى يقول إن الله طلب من العبرانيين عند ذهابهم إلى المنفى بعد هدم الهيكل الثانى أن يقسموا على ثلاثة أشياء وهى: ألا يعودوا بالقوة، وألا يثوروا ضد الأمم التى يعيشون

بين ظهرانيها، وألا يحاولوا التعجيل بنهاية الزمن، ويحرص هؤلاء الأرثوذكس اللاصهيونيون عندما يتحدثون عن إسرائيل أن يستخدموا تعبير أرض إسرائيل ولا يستخدمون تعبيرات اليهود العلمانيين^{٦٠}.

لكن.. ما سبق لا يعنى أن هؤلاء الأرثوذكس الحسيديم ذوى الأصول اللتوانية غير متورطين فيما يحدث فى إسرائيل، ففى إسرائيل نفسها صار هناك قنوات للتداخل بين الأرثوذكس الصهيونيين وغير الصهيونيين، فالقوميون يقتربون أكثر فأكثر من الأرثوذكس المتطرفين فى أفعالهم وسلوكهم، وكعلامة أخرى على التقارب بين القوميين والأرثوذكس توجد حالياً فى الضفة الغربية لنهر الأردن ثلاث مستوطنات أكبرها وأقدمها أنشأها حسيديو جور وهم القوة المسيطرة داخل حزب أجودات إسرائيل، هذه المستوطنة أطلقوا عليها اسم عما نويل.

وبقيام هؤلاء «الذين كانوا فى الأصل يرفضون إسرائيل الدولة» باحتلال الضفة الغربية حتى تبقى إلى الأبد تحت الحكم الإسرائيلى يكونوا قد قبلوا إقامة وطن وقوات يهودية قبل مجيء المسيح المنتظر، إنهم قبلوا إسرائيل كحقيقة واقعة لكنهم يرفضون الاعتراف بقيام الأمة اليهودية على أساس روحى أو كما يقول أحد حاخاماتهم: «إن مشكلة الدولة مشكلة محايدة، إنها مجرد إدارة للشأن العام، أما إذا نظرنا للأمر فى بعده الغيبي المسيانى فلا وألف لا»^{٦١}.

ومنذ البداية فقد أيد بعض حاخامات الحسيديّة إقامة وطن يهودى على أسس دينية، وشجع حاخام طائفة الجور أتباعه على الهجرة إلى فلسطين بل واشترى هو نفسه أرضاً لإقامة مدرسة دينية «يشيفا» رافعا شعار: أرض إسرائيل لشعب إسرائيل حسب تورا إسرائيل.

أما اللوبافيتش أو حسيديو حيد فقد أسسوا قرية حسيديّة كاملة فى كفار حيد بفلسطين بعد الحرب العالمية الثانية، وعلى الرغم من أن مقر الحاخام الأكبر للطائفة يقع فى حى بروكلين بنيويورك فقد أقام أتباعه فى تلك القرية نموذجاً كاملاً لمقر إقامته على أمل حضوره يوماً ما إلى إسرائيل، لكن، الحاخام حتى موته رفض بعناد أن يضع قدمه على أرض فلسطين حتى لا يمنح وجوده القداسة لدولة إسرائيل العلمانية، وهذا

الإخلاص للتقاليد الحسيدية لم يمنع الحاخام من التدخل فى بعض الصراعات السياسية فى إسرائيل مثل صراع تحديد من هو اليهودى أو الصراع الذى دار حول مصير الأرض المحتلة بعد ٦٧، فقد جعل الحاخام من الوجود اليهودى فى يهودا والسامرة مبدأ وعقيدة، ومن بروكلين كان الحاخام على استعداد للقتال حتى آخر إسرائيلى، ووجهة نظره فى ذلك حسب أقواله: «إنهم يتحدثون عن برنامج لمدة خمس سنوات لتحقيق ما يسمونه الحكم الذاتى، ولكن ليس مهما التسمية، ففى الواقع تتعارض هذه المشروعات مع الوصية الصريحة للتوراة التى تقول: لا تقطع للأغيار عهداً ولا تشفق عليهم.

لقد وجد الحاخام نفسه فى تناقض بين رغبته فى التأثير على السياسة الإسرائيلية مع التمسك بالتقاليد الحسيدية المعادية للصهيونية، وجرياً على سنة التبرير التى هى واحدة من مكونات الشخصية اليهودية فقد وجد الحاخام التبرير بادعاء أن ضرورة الاحتفاظ بالأراضى المحتلة لا تنبع من التأييد لدولة بعيدة عن طريق التوراة وإنما مجرد الرغبة فى الحفاظ على الحياة الإنسانية، لأن إرجاع هذه الأراضى «الأرض المحتلة» سوف يؤدى إلى تعريض شعب إسرائيل إلى خطر يفوق خطر الاحتفاظ بها. يقول عمانويل هامان صاحب كتاب الأصولية اليهودية وهو بالمناسبة يهودى علمانى:

«هناك سوء فهم كبير بشأن الهوية اليهودية، ففى الشتات تعتبر هذه الهوية انتماء دينياً وكثيراً ما يكون هذا الانتماء وهمياً، أما فى إسرائيل فإنها بعد توقف لمدة ألفى عام تستعيد حقيقتها العبرانية المستمدة من انتماء قومى، فاليهود تحولوا إلى عبرانيين فى إسرائيل بفضل الحركة الصهيونية».

العقيدة والسياسة

عندما تسيطر الأفكار الشريرة على عقل الإنسان، ويقف على حافة الجنون تظل فيه بقية من إنسانية ربما تمنعه فى اللحظة الأخيرة من ارتكاب الجريمة، لكنه عندما يهوى

إلى جُب الخطيئة يكون قد انتقل من الأفكار إلى الأفعال (الشريرة)، وتكون مساحة الإنسانية قد انطمست تماماً في قلبه وتحول إلى حيوان لا يرى إلا فريسته.

ولأن هذا الحيوان - للأسف - يملك عقلاً فسوف يجد لأفعاله ألف مبرر، وسوف يتقمص حالة الرضا وراحة الضمير إذا كانت تلك المبررات مقدسة، وبالطبع سوف تكون تلك القداسة من اختراع عقل آخر مريض.

وما سبق ليس فلسفة لكنه وصف مختصر لشرح مطول سيرد في السطور التالية. لقد تنامت الحركة الأصولية اليهودية في مدى جغرافى متنوع، وفي بلدان وثقافات يبلغ الاختلاف بينها الاختلاف ما بين بلدان مثل الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل.

وأصبحت الظاهرة بادية للعيان فى أواسط السبعينيات يؤطر العنف نشاطها، وتعلن عنها أعراض، بعضها تمثل فى إنشاء حركات مسلحة مثل جماعة جوش أمونيم التى تكونت عام ١٩٧٤، أو فتح المعاهد التلمودية الكبرى «اليشفوت» فى القدس من أجل التائبين الذين عادوا إلى الإيمان، أو فى وصول التحالف الدينى المحافظ الذى قاده مناحم بيجين إلى السلطة فى انتخابات ١٩٧٧، ثم فى انتقال قدامى المناضلين الذين اشتهروا فى منتصف الستينيات بالثقافة المضادة (اليسارية) إلى صفوف الأرثوذكسية اليهودية.

إن هؤلاء التائبين (حسب نظرة المجتمع الدينى فى إسرائيل لهم) عثروا على جذورهم الروحانية الوليدة فى علاقتهم مع إرادة الرب، وليس فى العلاقة مع ذاته التى يجدونها مستحيلة، وإرادة الرب هذه يبحثون عنها فى تلك النصوص المقدسة التى تفرض نظاماً صارماً للحياة.

والميتسفوت أو أوامر الرب التى تميز وتصف حياة الأصولى اليهودى تتمثل فى ثلاثة مبادئ اجتماعية أساسية هى: حفظ السبت (الشابات)، وقواعد الطعام الحلال (كيشروط) وطهارة العائلة أو القواعد الجنسية (تاهاروت هاميشباشا)، هذا علاوة على ٦١٣ وصية أخرى.

فالعقيدة والسياسة يستوليان على عقلية الأصولي اليهودي بشكل كبير الآن، وعلى الرغم من أن الشريعة اليهودية (الهالاخاة) جامدة، فإن اليهودي لا تستعصى عليه الحيلة لتطويع تلك الشريعة لمتطلبات حياته الحديثة ويجد المبررات لذلك بكل سهولة، فالتلمود نفسه يحمل هذا التحايل في بعض تفسيراته.

فمثلاً هناك مصاعد السبت، تلك المصاعد التي يتم ضبطها قبل يوم السبت لتقف في كل دور أو دورين، أيضاً يتحايلون على مسألة تحريم حمل الأشياء في أيديهم بحيل عديدة، وعلى سبيل المثال فإنهم يضعون مفاتيح أبوابهم الخارجية في أحزمتهم أو في مشبك رابطة العنق وهم بذلك يرتدوننها ولا يحملونها (متهى التحايل)!!

أما قواعد الحشمة بالنسبة للنساء فتتضمن حظراً صريحاً لأى تعبير بدنى أو صوتى عن العاطفة بين الزوج والزوجة فى المجتمع الحاريدى، فالإمساك بالأيدي أو حتى اللمسة الحانية للذراع ممنوعة أمام الغرباء خشية تهيج الأفكار الفاسقة التى يمكن بدورها أن تؤدى إلى انطلاق شهوانى للحيوانات المنوية التى تعد إثمأ ونكبة روحية ميتافيزيقية طبقاً للقبلانية أو المعارف السرية الدينية^{٦٢}.. هذا مع ملاحظة أن هناك تصورات جنسية عديدة تدخل فى صميم طقوس العبادة فى القبلانية تلك.

والمثير للدهشة أن هناك حدثين متناقضين تماماً هما اللذان هزا جذور الأصولية اليهودية وساهما فى صعودها، الحدث الأول يتعلق بنصر عسكري خاطف على العرب سنة ١٩٦٧، والحدث المناقض له هو هزيمة معنوية وعسكرية هائلة فى أكتوبر سنة ١٩٧٣.

لقد وضعت حرب الخامس من يونيو سنة ١٩٦٧ تحت سيطرة إسرائيل الأماكن الأكثر أهمية فى الجغرافية التوراتية، ومهدت لإعادة تحديد الحدود الإيديولوجية بين دولة إسرائيل وأرض إسرائيل، فكانت بذلك دفعة قوية لتصاعد المجموعات والأحزاب الدينية، فالضفة الغربية وسيناء ومرتفعات الجولان باتت محتلة، وتجسدت رمزية العودة إلى الأرض المقدسة، فإذا كان النصر قد تحقق على يد جنود دولة علمانية فإن السيطرة على أرض إسرائيل كما يراها التوراتيون سمحت بانبعث جديد للقيم الدينية التى كانت قد غيبتها القومية الصهيونية.

وهكذا بدت حرب الأيام الستة وكأنها لحظة الانتقال فى العملية التى تنقل الإسرائيلى إلى يهودى أو (المواطنة) الإسرائيلىة إلى اليهودية (الديانة).

ولم يدرك المراقبون وقتها حجم هذا الانتقال على الرغم من الإشارات العديدة التى دلت عليه مثل صور المظليين الإسرائيليين بلباسهم العسكرى وهم يكون أمام حائط المبكى الذى تم الاستيلاء عليه، أو صورة بن جوريون وهو يصلى أمام نفس الحائط وعلى رأسه الطاقية اليهودية، أو تصريح موشى ديان وزير الدفاع آنذاك حيث قال: «كل من لم يكن متدينا صار اليوم كذلك».. لقد أدت تلك الحرب ضمن ما أدت إلى تغيير الصهيونية الدينية لمواقعها من الائتلاف مع حزب العمل (ممثل الصهيونية الرئيسى) إلى تشكيل الائتلاف مع أنصار فكر العنف (فكر جابوتنسكى) بيجين وشامير وغيرهما، وهم يمثلو اليمين الصهيونى المتطرف.

وبعد احتلال الضفة الغربية وغزة الذى تم فى هذه الحرب أيضاً اعتبر الحارديم أن الاستيلاء على هذه الأراضى هو بمثابة إشارة ربانية على بداية الخلاص المسيانى، وفى الأوساط الدينية غير الصهيونية مثل الحسيدية، انطلق زعيم حسيديى حبد (اللوبافيتش) الحاخام مناحم شنيورسون الملقب بالحاخام ميلوفافيتش ليؤكد أن دولة إسرائيل ككيان صهيونى هى تعبير عن الكفر والتمرد على إرادة الله، ولذلك فهى بالتأكيد ليست تعبيراً عن الخلاص، لكن من ناحية أخرى فإن أرض إسرائيل تحت السيادة اليهودية تنطوى على مغاز دينية ذات أهمية؛ ولذلك تدعو الحركة (حبد) إلى عدم التنازل عن أى من الأراضى التى احتلت فى هذا العام (١٩٦٧) وذلك من منطلق أحكام الشريعة الدينية.

لقد كان هذا التيار الدينى المعادى للصهيونية قد اعتمد فى رفضه لقدسية إسرائيل على الفارق بين (أرض إسرائيل) الدينية و (دولة إسرائيل) السياسية، وهو ما يمثل قيمة مهمة فى التقاليد الدينية اليهودية، ولكن بعد احتلال عام ١٩٦٧ زال هذا الفارق عملياً وأصبح هناك شبه تطابق بين دولة إسرائيل بمفهومها العلمانى السياسى وأرض إسرائيل بمفهومها الدينى، فوكت الحجة القديمة فى مأزق، ووجد لها أصحاب التيار الرفض للدولة حلاً فى اقتراب أتباعهم بالتدريج من الأوساط اليمينية المتطرفة فى إسرائيل ومن (حركة إسرائيل الكاملة) كما كانت تلك الأوساط تطلق على نفسها.

وعلى الرغم من استمرار لا صهيونية هذا التيار - على الجانب النظرى - فإن تحول أرض إسرائيل إلى قيمة دينية - فى نظره - جعله يقترب كثيرا من مواقف حركات أصولية يهودية متطرفة أخرى مثل حركة جوش أمونيم.

أما الحدث الثانى نقيض الانتصار فهو هزيمة حرب يوم الغفران أو حرب يوم كيפור ١٩٧٣ وما خلفته من جروح نفسية وبيلة لدى الإسرائيليين؛ تلك التى تمت ترجمتها سريعا جداً فى ظهور حركات إعادة تهويد كانت قد وضعت قواعدها المذهبية فى نهاية سنوات الستينيات.

لقد وضعت - حركات إعادة التهويد تلك - المؤسسات العمالية الحاكمة فى إسرائيل منذ إنشاء الدولة سنة ١٩٤٨ فى موضع إعادة نظر، وصاغت تلك الحركات رؤية للمستقبل تتجاوز الصهيونية العلمانية الدنيوية لتحل فكرة أرض إسرائيل التوراتية محل فكرة دولة إسرائيل "٦٣".

ففى فبراير ١٩٧٤ اجتمع فريق من تلامذة الحاخام إبرهام كوك جنوبى بيت لحم على الطريق الذى يربط القدس بالخليل فى كفر أتصيون وأنشأوا منظمة أطلقوا عليها اسم (جوش أمونيم) أى كتلة الإيمان، تلك الكتلة التى تحمل الرؤية التى أشرنا لها سابقاً عن أرض إسرائيل والتى لا تقبل طبيعتها التنازل عن شبر أرض لأنها - فى رأيهم - يهودية إلى الأزل، ولكى تتوصل إلى غاياتها تلك، فإن جوش أمونيم التزمت سياسة معاودة تهويد (من فوق) بإنشاء مستوطنات سكنية فى الأراضى المحتلة لتخلق بها أوضاع أمر واقع وتهدف للضغط على السلطة.. وممتهاها هو تحويل إسرائيل إلى دولة تحكمها الهالاخاه (الشريعة اليهودية) تلك التى تفضى بالتدرج إلى الافتداء.

لم تصطدم جماعة جوش أمونيم بسلطة الدولة العلمانية؛ لأنها ورثت أفكار معلمها ومنظرها الحاخام كوك الذى تبلورت بفضل أفكاره ولأول مرة فلسفة شاملة للصهيونية وعمل هو بنفسه على نشر هذه الأفكار وترجمتها إلى واقع عملى عبر تأسيسه عام ١٩٢٤ مدرسة «مركز هراف» الدينية الصهيونية والتى تخرج فيها آلاف من الدعاة الصهاينة - الدينين - وعلى رأسهم زعماء حركة جوش أمونيم "٦٤".

لقد رأى هؤلاء «مثل معلمهم» فى الدولة الأداة اللاواعية لمشية المسيح المخلص، وعملوا على الإسراع بطفرتها - لتدمير هذه الأداة - وصولاً لإنشاء مملكة إسرائيل.

وجوش أمونيم لم تشارك فى النظام السياسى الإسرائيلى لأنها لم تشكل حزبا سياسياً قط، لكن بعض أعضائها وصلوا للبرلمان بعد انتخابهم على لوائح تنظيمية قريبة منها لأنها تفضل أن يكون نشاطها عملياً وموجهاً لاستيطان الأراضى المحتلة، وهى بهذا تكون متعددة الوجوه والأنشطة، فهى تجمع لليمينيين المتطرفين الأصوليين.. وهى منظمة سرية.. وهى جمعية دينية.. وجمعية مساعدة.. وهى لوبى دفاع عن المصالح.

ومنذ تكوين جوش أمونيم وهى صاحبة سجل فى أعمال العنف، ففى يونيو من عام ١٩٨٠ تم عن طريقها تفخيخ سيارات كل من رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة ورئيس بلدية رام الله كريم خلف وأصيب الاثنان بجروح خطيرة، وبرر الذين نفذوا العملية من أعضاء الحركة فعلتهم بأنهم يعبرون عن إرادة المجتمع الإسرائيلى الشعبية، وأفلت المنفذون من العقاب فتزايدت أعمال الإرهاب خاصة عام ١٩٨٣ فى أعقاب التوتر الذى تولد مع الغزو الإسرائيلى للبنان، ففى هجوم على جامعة الخليل الإسلامية وقع ثلاثة قتلى وبضع عشرات من الجرحى، وفى بداية عام ١٩٨٤ تم التحضير لمذبحة بوضع عبوات ناسفة فى أربع حافلات عربية كانت ستفجر فى لحظات الازدحام القصوى لكن المخابرات الإسرائيلية أبطلت العملية بضبط الإرهابيين وهم يثبتون العبوات فى أهدافها.

إن قبر جولد شتاين الذى قتل ٢٩ عربياً فى ساحة الأنبياء فى الخليل قد أصبح مزاراً فى مستوطنة كريات أربع التى تسيطر عليها جماعة الإيمان، وصار القاتل بطلاً فى نظر الصهاينة المتطرفين بل أكثر بطولة من إيجال عامير قاتل راين، على الرغم من أن الصهيونية الدينية هى التى أنجبت القاتلين.

وجوش أمونيم موزعة اليوم على هيئة لجان متفرقة - بعد حلها - فى مستوطنات الأراضى المحتلة، وعلى الرغم من أن أعضاءها قد استراحوا لفوز اليمين الإسرائيلى فى انتخابات الكنيست الأخيرة المتتالية إلا أنهم لا يتخلون عن الحذر ويعلنون دائماً أنهم سيقاومون بشدة إجلاء المستوطنات، ولو صار هذا الخطر (الإجلاء) حقيقة فسوف يعبئون من خمسين إلى ستين ألف شخص خلال ٢٤ ساعة وجميعهم مسلحون ومدربون على إطلاق النار فى صفوف الجيش الإسرائيلى!!.

وجه آخر للأصولية اليهودية!

«الكيا» أو الطاقة الصغيرة المشغولة بالإبرة؛ تلك التي توضع أعلى الرأس ليست المظهر الوحيد للأصوليين الصهاينة.

فأهم من المظهر أفكار هذا الأصولي القومي الذي فرخته حضانة مدارس اليشيفا (والتسمية الأخيرة في معناها العبري الحرفي تعنى: جلوس، لكنها تطلق اصطلاحاً على المؤسسات التعليمية المتخصصة في الدراسات اليهودية ويدرس بها من يرغبون في العمل بمثابة حاخامات». ^{٦٥} وهناك حضانات أخرى تتوافر في أحياء الأصوليين في القدس أو في قلب تل أبيب حيث المناطق المغلقة على لابسى السواد.

في هذه الأماكن يجتذب التعصب بنظرته التبسيطية اتجاه الشباب فاقد الاتجاه بسهولة حيث وجدت يهودية هذه الأيام في الأرثوذكسية ما تصورت أنه هويتها المفقودة... ولنا أن نتخيل طلبة اليشفوت (اليشيفا) في صوامعهم المغلقة - هؤلاء الذين تضاعف عددهم ثلاثين مرة خلال الخمسين سنة الأخيرة - منكفئين على أوراقهم المقدسة يبحثون عن صيغة قصوى لتأويل النصوص، هذا التأويل الذي يجرحهم إلى أسئلة جوهرية من عينة ما إذا كان حلالاً أكل بيضة باضتها دجاجة يوم سبت أو انطباق الشروط الحلال (الكاشير) على طبق من السلاطة تختفي بين أوراقه بعض ديدان الأرض (!!) ^{٦٦}.

أما هؤلاء الذين يرتدون الكيا في إسرائيل فقد كان من السهل على من يراهم أن يخمن أنهم قسيسون يعملون في مجال مدني أو في الجيش لكن هذا المظهر لم يعد يقتصر اليوم على القسيسين، فقد شاع بين الأطباء والمحامين والمحاسبين وحتى جنرالات ومارشالات الجيش الإسرائيلي.

إن حدوث هذه الظاهرة بهذه الكيفية يحير كثيراً من المفكرين الاجتماعيين تماماً مثلما يحيرهم ذلك التوافق الزمني لظاهرة المد الأصولي في العوالم اليهودية والمسيحية والإسلامية، فقد شهدت سنوات السبعينيات انبعاث الأصوليات في

الديانات الإبراهيمية الثلاث، وإن اختلفت التوجهات والأساليب فى كل ديانة عن الأخرى.

فإذا استبعدنا الأصولية المسيحية حيث يتسع رداؤها بحيث يصعب حصر منطلقاتها الأساسية وأهدافها الأخيرة ببساطة، وهى عموماً خارج نطاق دراستنا إلا فيما يتعلق بخصوص المحاولات اليهودية لاستقطابها أو إشارات التقارب وفتح قنوات الحوار مع المؤسسات الدينية الإسلامية، تبقى المقارنة محصورة بين الأصوليتين اليهودية والإسلامية، تلك المقارنة التى لابد ستوضح فروقاً جوهرية سواء فى الممارسات أو فى المعتقدات والتوجهات وهما الأبقى والأكثر تأثيراً على الفرد والجماعة.

وبعيداً عن أدوات التجميل المقدسة التى يحسن اليهود استخدامها فى تجميل وجه أصوليتهم، فإن عقيدة ونشاط الأصولية اليهودية موجه ضد الأغيار كهدف نهائى، تلك العقيدة الموروثة عن الأساطير التلمودية التوراتية والمنظومات الشعبية التى برزت فى التراث اليهودى الدينى ويتم تداولها الآن فى الأوساط الثقافية اليهودية على سبيل «الموضة».

لقد بذلت المؤسسات الدينية اليهودية قصارى جهدها خاصة فى العصر الحديث لتحجب مصادر دينية عبرية وثقافية عن غير اليهود، لكنه أحياناً ما يخرج واحد من بين الصفوف مثل إسرائيل شاحاك، وهو فيلسوف اجتماعى يهودى حاول دائماً أن يبحث عما اعتقد أنه الحق، ولأن ما بحث عنه شاحاك لابد أن يتصادم مع اليهود واليهودية فقد ظل شاحاك - حتى موته - دائماً مرفوضاً ملعوناً حتى من كثير من العقلانيين والعلمانيين اليهود.

لقد شغلت قضية نظرة اليهودية للأغيار حيزاً كبيراً من تفكير وكتابات شاحاك الذى قدر له أن يعيش فى مستوطنة للمتدينين اليهود فى صباه، فاكسب بذلك انطباعات مباشرة عنهم من خلال تطبيقاتهم اليومية للشريعة التى يؤمنون بها، كذلك توافر لشاحاك الاطلاع على مصادر عبرية مدونة محدودة التداول فاخترق بذلك

قشرة الزيف التى لا تخفى فى الحقيقة عنصرية اليهودية والقسوة المفرطة فى نظرتها للأغيار، ويورد شاحاك أمثلة على محاولات علماء اليهود المحدثين فيما أشرنا له من تجميل وجه الأصولية اليهودية عن طريق الخداع، فيتحدث مثلاً عن الأصولية بوصفها «صورة منحطة للصوفية اليهودية» وإنها حركة حية ولديها مئات الآلاف من الأتباع الذين يكرسون أنفسهم لحاخاماتهم المقدسين، وقد أحرز بعض من هؤلاء الحاخامات نفوذاً سياسياً كبيراً فى إسرائيل.

وكدليل على أقواله يورد شاحاك أمثلة من كتاب «حاتانيا» وهو الكتاب الأصولى الشهير لحركة لوبافيتش - المشار لها آنفاً - وهى أشهر وأنشط الطوائف الحسيدية، فماذا جاء فى «حاتانيا» الذى يترجم أفكار اللوبافيتش؟! جاء الآتى:

«كل غير اليهود مخلوقات شيطانية ليس بداخلها أى شىء جيد على الإطلاق حتى الجنين غير اليهودى يختلف نوعياً عن الجنين اليهودى، كما أن وجود غير اليهودى مسألة «غير جوهرية» فى الكون فقد نشأ كل الخلق من أجل اليهود فقط» (!!).

هذا الكتاب الذى نقل لنا شاحاك منه المقطع السابق متداول بطبعات لا تعد ولا تحصى، ويجرى ترويج أفكاره عبر منشورات الحاخامية من لوبافيتش عبر نطاق واسع فى إسرائيل بين أوساط الجمهور وفى المدارس والجيش.

وتفيد شهادة شالوميت آلونى عضو الكنيست أن دعاية اللوبافيتش زادت بصورة ملحوظة قبل الاجتياح الإسرائيلى للبنان فى سنة ١٩٨٢، وذلك لحث الأطباء العسكريين والمرضين على عدم تقديم الإسعافات الطبية للجرحى الأغيار، ولم تشر هذه النصيحة النازية (الوصف لشاحاك) إلى العرب أو الفلسطينيين بصفة محددة، بل أشارت ببساطة إلى الأغيار «جوييم».

وعند شاحاك نجد تفسيراً لما تلقاه هذه الطائفة (الحسيدية) وحاخاماتها من التأييد العلنى والمستتر من جانب كثير من الشخصيات السياسية ليس فى إسرائيل وحسب، ولكن فى أمريكا أيضاً، يقول شاحاك:

«المسألة ترجع بقدر كبير للمعالجة الماكرة والمضللة من جانب معظم المثقفين الذين

كتبوا عن الحركة الحسيدية، خاصة أولئك الذين يكتبون عنها بالإنجليزية فهم يتكتمون على الأدلة الصارخة في النصوص الحسيدية القديمة، وكذلك الملابس السياسية التي أعقبتها فيما بعد، والتي تبرز أمام أعين حتى القارىء العادى للصحافة العبرية الإسرائيلية، التي ينشر على صفحاتها حاخام لوبافيتش وزعماء حسيديون آخرون أكثر التصريحات المتعطشة للدماء ضراوة، وكذلك التعاليم المعادية لكل العرب».

وكمثال صارخ على هؤلاء (المجملين) لوجه الحسيدية القبيح يطرح شاحاك اسم مارتن بوبر ذائع الصيت فى هذا المجال، كذلك يطرح اسم عالم الدراسات التوراتية يحزقيل كوفمان المدافع عن الإبادة الجماعية وفق النموذج المذكور فى سفر يشوع.. هذا السفر الملئ بأخبار الإبادة الجماعية والتنكيل بأعداء إسرائيل أثناء زحفهم نحو كنعان، وإرادة الأفعال دائماً منسوبة للرب، وسوف تجد عبارات متواترة عبر السفر من مثل: وضرب بحد السيف، وحرق كل نفس بها، لم يبق شارد... إلى آخر هذه العبارات.

ويورد - أيضاً - شاحاك اسم الفيلسوف هجو صموئيل برجمان الذى اشتهر بالمثالية رغم أنه دعا فى أوائل هذا القرن لطرد جميع الفلسطينيين إلى العراق (!!) وغير هؤلاء كثيرون من أصحاب المظاهر الخارجية الحمائية الذين وظفوا مبادئ فكرية يمكن استغلالها بأكثر المعانى المعادية للعرب تطرفاً، واستهوتهم جميعاً الصوفية الدينية التى تشجع التضليل، ويضيف شاحاك: «لم يعد ثمة مجال للشك بأن أعمال القمع المربعة فى الضفة الغربية يحركها التعصب الدينى اليهودى» «٦٧».

أما التفسير الأصولى للإسلام حتى فى أقصى درجات تطرفه فلا يضع الآخر مرمى أو هدفاً، ولا يشعر تجاهه بأفضلية على الإطلاق فى قضية الخلق، فالخلق من نفس واحدة ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ «٦٨» صدق الله العظيم، وهذا المعنى تكرر فى القرآن باطراد، والأفضلية فقط فى قضية الإيمان هذه الصفة التى لم ينفها القرآن بإطلاق عن أهل الكتاب «اليهود من أهل الكتاب» فقال تعالى فيهم: ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ «٦٩» صدق الله العظيم، أكثر من هذا فالإسلام لم يحتكر الجنة للمسلمين

فقط، فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ «٧٠»
صدق الله العظيم، حتى ولو احتج البعض بأن هذه الآية قد نسختها آية أخرى في سورة آل عمران في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ «٧١»
صدق الله العظيم، فقد فسر بعض علماء المسلمين أن النسخ لم يقع وأن الآية الأخيرة تخص من ثبت على إيمانه من المؤمنين بنبي الإسلام محمد ﷺ «٧٢».

فالشريعة الإسلامية تنظر للآخر نظرة محايدة تماماً لا يشوبها العنصرية أو التفرقة على أساس إثني.

فإذا كان تطبيق الشريعة هو الهدف النهائي للأصولية الإسلامية من أجل تكوين مجتمع مثالي فإن تطبيق الشريعة اليهودية في السعى اليهودي الأصولي - حتى وإن بدا ذا منطلقات أخلاقية - إلا أنه يسعى في النهاية لخلق مجتمع مهياً لغرض أسطوري يعلو فيه العنصر اليهودي (على أساس عرقي وديني) فوق كل الأعراق والأديان الأخرى في مملكة إسرائيل السماوية على الأرض.

وعودة إلى الأساطير المقدسة التي ولدت العنف تجاه الأغيار نرى أن شروح وتفسيرات التوراة، أي لاهوتيات الحارديم، قد تسربت لأعضاء جماعة جوش أمونيم، تلك التفسيرات التي تساوى بين الفلسطينيين وبين (الأماليكات) والأشخاص السبعة الذين عاشوا أيام النبي موسى سلام الله عليه، وكتب الإسرائيليات المأخوذة عن التوراة ترى أنه يجب قتل هؤلاء الأماليكات، مع أن هناك شروحاً أخرى للتوراة نفسها ترى أنه يمكن الإبقاء عليهم أحياء إذا قبلوا العيش كعبيد!!»

يقول مؤيدو وزعماء جوش أمونيم إن كيفية معاملة الفلسطينيين تتعلق حسب الشريعة اليهودية بمقدار قوة اليهود، فإذا كانت لديهم قوة كافية فإن الواجب الديني يقتضى طرد الفلسطينيين، بل هناك شر أشد وطأة من ذلك نشأ من الشرائع القديمة المعادية للكنعانيين القدماء، والشعوب الأخرى التي عاشت في فلسطين قبل غزو يشوع بن نون، وكذلك ضد قبائل العماليق، هذا الشر يتمثل في القول بأنه يجب إبادة

جميع تلك الشعوب، ويكرر التلمود والأدب التلمودى الدعوات التحريضية للإبادة الجماعية بعنف أشد، وسوف نعرف لاحقاً أن للجماعات المتطرفة مثل جوش أمونيم أو لحاخامات التطرف مثل كاهانا أنصار فى صفوف الجيش الإسرائيلى هؤلاء الأنصار الذين يماثلون بين الفلسطينيين أو العرب عموماً، وتلك الشعوب القديمة وتصبح وصية مثل تلك التى وردت فى سفر التثنية ٦٠: ١٦ وتقول: «لن تترك حياً أى شىء يتنفس» لها علاقة وثيقة بالأحداث الجارية «٧٣».

كاهانا حى.. لم يمت!

ومن جوش أمونيم إلى كاهانا أو الحاخام مائير كاهانا، ذلك اليهودى الأمريكى الذى أنشأ عام ١٩٦٨ عصبة الدفاع اليهودية، تلك الجماعة التى بدأت نشاطها فى الرد على اعتداءات السود فى أمريكا ثم تحول نشاطها فى السبعينيات إلى قضية يهودية أهم وهى الدفاع عن يهود الاتحاد السوفيتى رافضين الأشكال المتحفظة للاحتجاج مثل الاجتماعات والمظاهرات ومتبعين أسلوب الإرهاب المنظم مثل التشويش على العروض الفنية الآتية من الشرق وإلقاء القنابل الحارقة على سيارات الدبلوماسيين، وتخريب الأماكن واحتلال المكاتب.

وفى أوائل السبعينيات دفعت الصهيونية مؤسس الجماعة إلى ترك الولايات المتحدة والهجرة إلى إسرائيل لتبنى العمل على إقامة دولة دينية فى القدس، وهناك أنشأ فرعاً لعصبة الدفاع اليهودية ثم تحول الفرع إلى حزب سياسى ولكنه لم يدخل الكنيست إلا فى انتخابات ١٩٨٤، ومنذ هذا التاريخ بدأ الهوس «الكاهانى» ضد العرب، فقد قدم هذا المهووس بالنقاء العنصرى قوانين تقضى بطرد غير اليهود من القدس، ومنع الزيجات المختلطة، وسجن من يمارسون علاقات أطلق عليها (بين-جنسية) بين يهود وعرب، وقد لاحظ مراقبون كثيرون التطابق التام بين النازية والكاهانية، ولو أن الأخيرة منشأها أصولية دينية ليس لمجرد أن حاخام هو الذى اضطلع بإنشائها وإنما لأن نظرياتها كانت ترجع باستمرار لقوانين الهالاخاه أى

الشريعة اليهودية، وهي قوانين دُفعت إلى حدودها القصوى «٧٤»، وعلى أساس التفسير لهذه القوانين بهذه الطريقة أُعتبر أن كل عربي هو عدو لدولة إسرائيل ثم استشهد الحاخام بالتوراة ليعلم:

«إذا قام أحدهم ليقتلك فاقتله أنت أولاً».

وهذا الحاخام الذي اعتبر الاتصالات بين اليهود والعرب شيئاً كريهاً، ولم يكتف بالكلمات بل شجع قتل الفلسطينيين وعلق على جريمة قتل عربي قائلاً:

«إن هذا لا يعد اغتيالاً بل مجرد قتل عربي!»

ولم ينتخب مائير كاهانا - بعد دورة الكنيست التي بدأت سنة ٨٤ - مرة أخرى. فلقد حكمت المحكمة العليا في إسرائيل بعدم شرعية حزب كاهانا المسمى (كاخ)، فصاح كاهانا في وجه هذا الحكم: «إن غير الأنقياء قد استبعدوا الأنقياء»!! وفي الولايات المتحدة أعلن كاهانا آخر صيحاته بأنه سوف يتشبع حزباً جديداً ويحضر خططا عظيمة لإنشاء دولة مستقلة في يهوذا والسامرة (الضفة وغزة)، ثم اغتيل كاهانا بيد شخص عربي كرد فعل مضاد، فالتطرف لا بد أن يقابل بمثله.

وبعد موت الأب تبنى الابن بنيامين كاهانا أفكار أبيه وحمل رايته بتأسيس حركة (كاهانا حي) الأشد عنفاً، وتغيرت أهداف الكاهانية منذ هذا الحين فلم يعد هناك جماعات يهودية مضطهدة في أمريكا لذلك انتقل نشاطهم إلى إسرائيل، ووضعوا على لوحة التنشين الخاصة بهم أنصار عملية السلام كهدف لرصاصاتهم سواء أكانوا من العرب أو من اليهود، وبدافع من تصريحات زعيم (كاهانا حي) المملوء حقداً قام أفراد من هذه الجماعة بتفجير قنبلة يدوية في الحى العربى فى القدس القديمة فقتلت واحداً وجرحت ثمانية.

لقد تحول الكاهانيون السابقون بعد موت زعيمهم لدراسة النصوص واستخدامها سلاحاً للأصولية، وهم يسرون فى طريق أكثر تشدداً ولديهم ميراث من كاهانا يستخدمونه بنفس العبارات مثل: الحق الإلهى، والإرث الذى لا يمكن التنازل عنه، والوجود الأجنبى غير المحتمل، ويجدون فى التوراة صدى يستشهدون به على عباراتهم تلك.

وعلى الرغم من حظر السلطات الإسرائيلية لنشاط جماعتي كاخ وكاهانا حتى إلا أن أعضاءهما كانوا وما زالوا يزاولون نشاطهم بحرية أمام السلطات دون أن تمنعهم. إلى حد أنهم قاموا باستعراض للقوة في الكنيسة اتسم بعدم الاكتراث حيث حلوا ضيوفا على أجنحة اليمين المتطرف بالبرلمان في دورة انعقاده قبل الأخيرة «٧٥».

أما كلمة (بيتار) فهي اختصار للحروف الأولى العبرية لكلمات: اتحاد الشبيبة على اسم يوسف ترامبلدور، وهذا الأخير - لمن لا يعرفه - هو زعيم صهيوني قُتل عام ١٩٢٠ أثناء حربه من أجل إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وشبيبة حركة بيتار التي تحمل اسمه نشأت على الأيديولوجية الفاشية التي كان يؤمن بها الزعيم المقتول، هذه الشبيبة التي تنجذب الآن نحو الصهيونية المتطرفة، وتتخذ من يوسف ترامبلدور - أحد رواد الفكر العنيف - رمزا.

ولقد سبقت نشأة بيتار ونشاطها قيام الدولة الإسرائيلية نفسها، وفيها تكون أبرز عناصر اليمين الإسرائيلي، فخرج من بين صفوفها شخص مثل مناحم بيجين وأيديولوجيتها كانت تلهم آخر السلالة بنيامين نتانياهو، وحتى الثمانينيات كان النشاط الرئيسي لبيتار موجهاً ضد معاداة السامية، أما اليوم فشباب هذه الحركة في البلدان الأوروبية يتدرب على القتال ضد الفاشية والنازيين الجدد، وفي نفس الوقت تدافع بيتار عن التيار اليميني الصهيوني لأنهما يؤمنان بهدف مشترك واحد هو الدفاع عن كيان دولة إسرائيل، ويرون أن أعداء اليهود جميعاً هم: منظمة التحرير الفلسطينية والعرب والاتحاد السوفيتي المعادي للصهيونية والسامية (!!).

ومنذ عام ١٩٩٣ تركز نشاط بيتار حول معارضة العملية السلمية وحكومة اليسار وإحياء المجتمع الذي بعثه، الرومان في أنحاء العالم.

إن المتدينين غير الصهيونيين يبقون في بلاد هجرتهم، أما المتدينون الصهيونيون فإنهم يكونون كوادرهاجر إلى فلسطين، ولا يختلف هؤلاء عن أولئك إلا حول التفاصيل لكن كليهما يتبنى الأفكار الدينية التقليدية، ومصطلحات الدين اليهودي

بعد تفريغها من أى التزام خلقى مع تأكيد بعدها العرقى، ولإنجاز هذا الهدف فقد أعاد المتدينون صياغة الشريعة اليهودية على نحو يتماشى مع الاستيطان اليهودى.

.. و«مورشتى» كلمة عبرية معناها: تراثى، وخلف الكلمة تكمن فكرة بعث الحضارة اليهودية القديمة (حضارة الملك سليمان)، هذه الفكرة التى أغرت البعض على تأسيس جماعة بنفس الاسم (مورشتى)، وهذه الجماعة ليست مستعدة لطرد العرب (الغزاة أحفاد الاستعماريين برأيهم) وحسب ولكنها أيضاً مستعدة لخوض حرب أيديولوجية ضد السكان اليهود إذا فكروا فى مغادرة المستعمرات فى الأرض المحتلة.

وغير ما سبق هناك أمثلة كثيرة، فالدين اليهودى يفرخ جماعات صغيرة أخرى ليست إلا تعبيراً عن يأس الصهيونيين، وفى ملف تلك الجماعات سوف تقابلنا أسماء مثل: إيال أو جمعية سيف داود، وأيضاً سوف تقابلنا شخصيات تشبه كهانا، فهذا رجبام محارب البالماخ والجنرال السابق فى الجيش وعضو حزب موليدتى (الوطن)، يعتمد فى حملاته الانتخابية برنامجاً يدعو لنقل السكان الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى البلاد العربية وهو ما يطلق عليه (الترانسفير)!

صدام الأصوليات

4

دفع التاريخ إلى
حافة النهاية

دار الخيال

المسيح المخلص قادم من أمريكا!

من المنزل رقم سبعمائة وسبعة الكائن في حي كراون هايتس ببروكلين في الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ هذه الحكاية الغريبة!

منذ خمسة عقود تقريباً أو عند سنة المنتصف من القرن العشرين تولى الأدمور السابع حركة حيد الحسيدية (وتذكر عزيزى القارئ أن [حيد هى نفسها حركة اللوبافيتش] واسمه مناحم مندل شنيورسون زعامة الطائفة، وهذا الأدمور الذى بدأ حياته العلمية خارج المدارس الدينية تعلم فى جامعتى برلين والسربون وعمل مهندساً مدنياً قبل أن يتوفى والده فى الأربعينيات، ويضطر إلى إدارة مدرسته الدينية بدلا عنه.

وتزوج الشاب مناحم شنيورسون من ابنة الأدمور السادس للحركة الحاخام يوسف إسحق الذى لم ينجب ذكورا، وحسب الأنظمة المعمول بها فى هذه الحركة تنتقل قيادة الطائفة (الأدمورية) إلى صهر الأدمور فى حالة وفاته، وعدم إنجاب له للذكور، وهذا ما حدث مع شنيورسون فتغير مجرى حياته بصورة كلية، عندما صار حاخاما للطائفة يدير إمبراطورية حيد بحزم شديد حيث يصل الليل بالنهار فى عمل دائم، ولم يغادر بروكلين حتى ولا ليوم واحد، ولا تتجاوز ساعات نومه ثلاث أو أربع ساعات على أكثر تقدير، ويحيط به حوالى خمسة وعشرين ألفا من أتباعه

بصورة دائمة، وتفرض عليه أعباء زعامته لهذه الحركة اتخاذ مئات القرارات المهمة أسبوعياً، تلك المتعلقة بتعيين المديرين، وتنظيم ميزانيات المؤسسات المختلفة التابعة للحركة والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

أيضاً يتلقى الأدمور عشرات التقارير الأسبوعية من جميع مؤسسات حيد التربية والثقافية والاجتماعية والصناعية، وقد عُرف عنه تفرده في اتخاذ القرارات حيث لا يستشير أحداً قط، ويعتمد في كثير من قراراته على ذاكرته القوية «٧٦».

وما سبق وصف مختصر لسيرة حياة شنيورسون الاجتماعية والعملية، لكن هناك بعداً آخر هو الذى يهمنى فى هذه الحكاية وهو أفكار الحاخام وعقيدته وتأثيره على أتباعه.

لقد بدأ الحاخام من موقعه فى أمريكا لعبة محاولاته فى التأثير على السياسة فى دولة إسرائيل، حيث يوجد العديد من أتباع الحركة وهم على اتصال دائم وبطرق شتى بزعيمهم الروحى، حتى صاروا يمثلون كارتاً مهماً فى لعبة القمار التى تسمى الانتخابات، وصار الحاخام وأتباعه جماعة ضغط ضمن جماعات عديدة تؤثر على القرار السياسى فى إسرائيل.

لكن الحاخام وقع فى مأزق عندما ظهر أن هناك تناقضاً بين فكره المعادى للصهيونية، وبين محاولات التأثير فى السياسة الإسرائيلية، ولذلك حرف القضية بادعاء أن دعوته للاحتفاظ بالأراضى التى أحتلت عقب حرب ٦٧ ليس له علاقة من قريب أو بعيد بتأييد دولة إسرائيل العلمانية البعيدة عن التوراة، وإنما مجرد رغبة فى الحفاظ على الحياة الإنسانية، ففى رأى الحاخام يؤدي إرجاع هذه الأراضى إلى تعريض شعب إسرائيل لخطر يفوق خطر الاحتفاظ بها.. ليس هذا فقط ولكن تعدى الأمر إلى الأقوال والأفعال التحريضية لاستعجال النهاية أو كأن الحاخام صار أداة لدفع التاريخ إلى الحافة.

وبدأت اللعبة بالأقوال..

فقد أسفر اجتماع عقده الحاخام شنيورسون فى مقره الدائم ببيروكلين، وذلك فى شهر أبريل من سنة ١٩٦٨ مع الحاخامين الرئيسيين لطائفتى اليهود الأشكناز

والسفارديم (الغربيين والشرقيين) عن بيان صيغت عباراته، وكأنه أمر إلهى من الله سبحانه وتعالى يقول فيه بأن المسيح المخلص قد تباطأ وتلكأ بما فيه الكفاية، وعليه أن يحضر من الزمن الغائب فى التو واللحظة ليجمع شتات اليهود، ويعود بهم إلى جبل الرب «جبل المكبر فى القدس» ليحطم أعداء إسرائيل ويتخذ أورشليم عاصمة له ويعيد بناء هيكل سليمان الذى ستستقر فيه ذات الرب (يهوه) ويحكم العالم كله بالتلمود والتوراة «٧٧».

ومع الانخراط فى لعبة السياسة، ومحاولة إيجاد تأثير قوى لحركة جبد «اللويافيتش» فى إسرائيل، أخذت الحركة اتجاها يبشر بعودة المسيح «المنتظر» القريبة، ونصب أتباع الحركة أنفسهم جنوداً لجيش المسيح العظيم حتى تساهم جهودهم فى الإسراع بمجىء مخلص الإنسانية.

وانطلق الحاسيديون لابسو السواد فى نيويورك ولندن وباريس ومدرسد وجنيف يغزون أحياء اليهود، ويدفعون الناس إلى العودة إلى الدين مما سيسرع بتحقيق لحظة الرؤيا السامية، ومن مقره فى بروكلين أخذ الحاخام شنيورسون يوجه جنوده ويلهمهم، ومن أنحاء العالم جاء إلى الحاخام أتباعه طلباً للإرشاد والنصيحة، والتفت حوله القبعات السوداء وتحول الأدمور (حاخام الطائفة) إلى شخصية أسطورية، وسرعان ما انتشرت القصص العجيبة التى تشير جميعها فى النهاية إلى أن أصبح الرب فوق الحاخام «٧٨».

ومع أوائل التسعينيات بدت الحكاية مثل كتلة الجليد التى يزداد حجمها وسرعتها فى اندفاعها إلى أسفل، إذ لم يعد يكفى انتظار مسيح حسب الأحلام، ولكن بدأ أتباع الحاخام شنيورسون يعطونه شكلاً واسماً، ووصلت لحظة الانفجار داخل الطائفة إلى ذروتها فى ربيع سنة ١٩٩١ عندما أعلن الأدمور (شنيورسون) إلى الحاسيديين أنه أخفق فى جهوده للإسراع بالظهور، وإن ذلك راجع إليهم لكن الأتباع لم يقبلوا هذا الأمر، وتوالت احتجاجاتهم العنيفة التى وصلت إلى مقر الحاخام من أنحاء شتى فى العالم، ليعود الحاخام ويقول بأنه كان يعنى أن مجىء المسيح يحتاج إلى جهد مشترك من جانبهم كلهم، ويجب أن يحاولوا بشدة لإقناع السماء بأن الوقت قد حان لقدم المسيح «٧٩».

وربما كان الحاخام فى أقواله تلك يمهّد للقنبلة التى فجرها فيما بعد أو يقيس ردود أفعال أتباعه، وعلى كل فقد بدت هناك نغمة متصاعدة وخطاب مدروس بعناية عن علامات معينة يفهمها جيداً المهاويس والمتطرفون من مثل أن الحاخام شنيورسون يمثل الجيل السابع بعد مؤسس حركة اللويفائيتش، وأن الجيل السابع كان دائماً الجيل المفضل فى تاريخ اليهودية، بل أيضاً أعلن الحاخام بنفسه أنه قد جاء ليعيد وجود الله على الأرض بصفة نهائية ويحقق الخلاص، بل أكثر من ذلك حدث فى شهر فبراير ١٩٩٢، عندما أُلح الرابى بتلميحات مركزة دون أن ينطق بكلمة (أنا) إلى أن شخصاً اسمه مناحم والحروف الأولى من اسمه (شمش) (مناحم مندل شنيورسون) ورئيس جيل لوفايتش ربما كان هو المسيح الذى يترقب الجميع مجيئه، وكدليل على التعبيرات المسيحانية التى قصدها الرابى ظهر ذلك الكتيب الغريب الذى نُشر وجاء فيه أن هيكل أورشليم سوف يظهر فى البداية فى «كراون هايتس» فى بلاط اللوفايتش حيث يقيم الرابى، وبعد ذلك فقط سوف يطير إلى مقره فى جبل المكبر بالقدس «٨٠».

ومرت سنتان ونصف وهذه المسرحية الهزلية قائمة، حيث يتحدث الحاخام كل سبت بخلاف الأعياد هذا الحديث المسيانى، بينما يزداد هوس الأتباع الذين يرون خيالهم يتجسد حقيقة تحدث أمامهم، وفجأة وبينما الرابى يزور مقبرة حمائه (الرابى السابق للطائفة) تلك التى تقع فى بلدة كويتز بنيويورك سببى أصيب شنيورسون بجلطة فى المخ ودخل فى غيبوبة طويلة حتى توفى فى شهر يوليو من عام ١٩٩٤، لكن أثناء غيبوبته الأخيرة تلك وقبل وفاته أصدر القائمون على إدارة الطائفة بعض النشرات ذكروا فيها أن غياب الأدمور هو مجرد مرحلة مهمة فى الطريق لتجلى الملك أو المسيح المنتظر «٨١».

مات المسيح المخلص إذن.. لقد دفعت هذه النهاية المفاجئة ببعض أتباعه إلى الرعب واليأس، وعلى الرغم من أن الأسطورة سقطت جزئياً إلا أنها قسمت حركة اللويفائيتش فقسم من الأتباع لا يزال - ربما إلى اليوم - ينتظر قيام الحاخام من الموت قريباً، وقسم آخر واقعى يتحدث لغة أكثر اتزاناً ويستشهد بما قاله ابن ميمون عن شخص المسيح الذى لا بد أن تتوافر فيه صفات معينة (كان الحاخام تتوافر فيه بعض

هذه الصفات) مثل أنه من نسل داود وأنه كرس حياته من أجل اليهودية، ودفع الناس إلى التمسك بتعاليم التوراة، وخاض حروبا روحية من أجل الله وحقق انتصارات.

لكن ابن ميمون أكد أيضاً على شروط أخرى لم تنطبق على أيام الحاخام وهي أن المسيح لن يظهر قبل أن يجتمع كل الشعب «اليهود» في فلسطين ويعيد بناء الهيكل الثالث.

ومن حسن طالع البشرية أنه لم تتحقق هذه النبوءات الأخيرة مع الحاخام شنيورسون، ومن حسن الطالع أيضاً أن الطوائف الدينية لليهودية (طبعاً عدا أتباع الحاخام) نظرت إلى ادعاءات شنيورسون باستخفاف وشيء من البغضاء حتى أن حسيديو ساتمار وصفوا الأمر بأنه ضرب من الجنون والهوس، بينما علق البروفيسور يشعياهو لايبوفيتش أحد رجال الفكر في إسرائيل أن الرابي إما مريضاً نفسياً أو محتالاً يزرع آمالاً كاذبة في قلوب الجماهير، لأن الإيمان بأيام المسيح أدت دائماً للإبادة، بينما شن الحاخام شاخ الزعيم الروحي لحزب ديجل هاتورا هجوماً عنيفاً على شنيورسون وازدادت حدة الصراع بينهما حتى وصل إلى الحرمان الديني، وذاعت نكتة قالها شاخ عن حركة حيد (اللوبيافيتش)، عندما سأله أحد طلبة الياشيفا عن أقرب الديانات إلى اليهودية فأجابه الأخير ساخراً: «إنها حركة حيد».

لقد تطوع أتباع حيد وربطوا الأحداث اليومية التي نعيشها بمجيء المسيح المخلص واتخذوها دليلاً على ذلك مثل سقوط الشيوعية وعودة الشباب إلى الدين والركود الاقتصادي والدماء الملوثة بالإيدز إلى آخره.. ووجد هؤلاء الأتباع في التلمود ما يشير إلى هذه الأحداث التي تقع أمام أعيننا كل يوم (١١).

لكي لا نفاجأ ذات صباح!

كل الأحداث دلائل تشير إلى نهاية واحدة سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الرسمي لدولة إسرائيل، فتلک الرغبة في أن تتحول دولة إسرائيل العلمانية إلى مملكة اليهود الدينية تتأجج وتشتعل يوماً بعد يوم، وإلا فبماذا نفسر وجود أكاديمية تلمودية

فى القدس تؤهل طلبتها لأن يصيروا كهنة لهم فى المستقبل وظيفة محددة إن قدر لهم أن يؤدوها فى حياتهم وهى الخدمة فى الهيكل الكبير عند بنائه (!!) بينما هناك حاخامات عاكفون الآن على دراسة نصوص التوراة بكل دقة لاستخراج أدق التفاصيل عن كيفية أداء الطقوس الإلهية التى كانت تُمارس فى مملكة إسرائيل منذ ٣ آلاف عام بما تحوى من أساطير كشفت الصحافة الإسرائيلية عن بعضها مؤخراً مثل أسطورة البقرة الحمراء التى يجرى البحث عنها لغرض محدد متعلق بالطقوس الدينية اليهودية.

وعلى بعد خطوات من حائط المبكى أقيم متحف صغير لعرض أدوات العبادة على الجماهير، فالحكومة تساهم بشكل رسمى فى الإسراع بتحقيق الأسطورة وعلى سبيل التدليل على القول السابق يصرح مثلاً الحاخام مناحم ما كوفر الأمين العام لمتحف أدوات العبادة: «على الناس أن يقوموا ببناء الهيكل وهى إحدى الوصايا الإلهية فلا يجب أن ننتظر معجزة إلهية»^{٨٢}.. والذى يصرح بمثل هذا الكلام هو شخص ليس عنده أدنى شك فى أن المسجد الأقصى وقبة الصخرة سوف يدمران ليقام مكانهما الهيكل الجديد حيث أقام النبى سليمان قديماً مركز العبادة العبرانية (هكذا يقولون).

إن محاولات نسف المسجد الأقصى لم تتوقف منذ أكثر من خمسين عاماً، وقبل أن يسيطر اليهود على كامل المدينة المقدسة بأكثر من تسعة عشر عاماً وقعت أولى هذه المحاولات يوم السبت الموافق السادس عشر من يوليو عام ١٩٤٨ عندما قام يهوشع زيتلر قائد منظمة لاهى بمحاولة لتفجير كل الجوامع على جبل المكبر، أو جبل الموريا كما هو معروف فى التراث اليهودى.

وبدأت المحاولة عندما اتفق زيتلر مع ثلاثة من رفاقه على تنفيذ العملية التى سوف تحقق - برأيه - انتهاء الشتات أو النفى اليهودى، وحمل كل واحد منهم (زيتلر ورفاقه) برميلاً مليئاً بالمتفجرات من مادة تى إن تى، ولم يكن أحد يعرف نيتهم ولا حتى إسحاق شامير أحد قادة المنظمة البارزين - وقتذاك - وتمت عملية التفجير بالفعل لكن لخطأ غير معروف - وقع أثناء التنفيذ - لم يترك الانفجار من أثر سوى بقعة سوداء على السور الخارجى للمسجد^{٨٣}.

وبعد حرب ١٩٦٧ استولى الإسرائيليون على كامل مدينة القدس بعد أن كانت قوات المملكة الهاشمية الأردنية تحتل الجزء القديم من المدينة، وبذلك دخلت الأماكن المقدسة الإسلامية تحت إدارة إسرائيل.

وكان موسى ديان وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يعلم جيداً مكانة تلك الأماكن في وجدان المسلمين في جميع أنحاء العالم، وأن أمرها لا يخص العرب فقط، لذلك كان حريصاً بشدة على مقاومة أية نزعة تخريبية تجاه تلك الأماكن الإسلامية المقدسة بالمدينة، لكن الأمر لم يسلم تماماً من قبل أصحاب العقول التي تسيطر عليها الأسطورة، وبسبب ذلك بدأت المناوشات بين حاخامات الأرثوذكسية ومن يتبعهم من مهاويس الدين اليهودي ضد المسئولين والشيوخ المسلمين من رجال الوقف الإسلامي المسئولين عن حرم المنطقة، وكان الشيء الذي يقف دائماً حياً تلك المحاولات ويحمي الأماكن المقدسة من الأفكار التخريبية هو الخوف الإسرائيلي من ردة فعل العالم الإسلامي الذي تتمكن من نفسه قداسة هذه الأماكن إلى درجة كبيرة بالإضافة إلى الأسطورة اليهودية التي تمنع تدنيس تلك الأماكن المقدسة حيث يعتقدون أنه يوجد أسفلها في باطن الأرض في مكان ما قدس الأقداس، وحيث إنهم لا يعرفون هذا المكان على وجه التحديد فقد حرموا على أنفسهم وطأ المكان كله (!!) ولم يأخذوا بالتخمينات التي تقول إن المذبح وقدس الأقداس يقعان تحت قبة الصخرة مباشرة.

وتلى المحاولة الأولى للتدمير محاولة أخرى لحرق المسجد الأقصى تمت فصولها فجر يوم ٢١ أغسطس من عام ١٩٦٩ حينما اندلعت النيران بفعل فاعل داخل المسجد وأنت على الجزء الجنوبي الشرقي، أيضاً قضت النيران على منبر المسجد الذي صنع في عهد صلاح الدين الأيوبي، وللدهشة فالذي نفذ هذه العملية ليس يهودياً وإنما أصولي أنجيلي ينتمي لكنيسة بروتستانتية تسمى مجمع الرب^{٨٤}. وتؤمن بالتفسير الحرفي لسفر الرؤيا، ومن أجل ذلك اعتقد الذي نفذ العملية أنه بفعلته سوف يعجل بالخلاص عن طريق إعادة بناء الهيكل (بعد إزالة الأماكن المقدسة الإسلامية) وقدوم المسيح المخلص.

أما الحاخامات فقد كان لبعضهم رأي آخر بالنسبة للأماكن المقدسة الإسلامية، وعلى سبيل المثال فقد دأب الحاخام جورن الذي ترأس طائفة اليهود الغربيين من

منتصف الستينيات إلى الثمانينيات والحاخام مردوخاي إياهو الحاخام الأعلى للطائفة الشرقية منذ عام ١٩٧٥ على فرض أمر واقع (بكل الطرق) يؤدى إلى السيطرة على الأماكن الإسلامية المقدسة ونزعها من سلطة رجال الأوقاف الإسلاميين لوضعها تحت قبضة السلطة الإسرائيلية كاملة تمهيداً لتطهيرها من الذين يرونهم أنجاساً وهم غير اليهود (*) (يقصدون المسلمين) ثم إزالة المباني التي عليها خاصة مساجد الأقصى والعمرى وقبة الصخرة.

وعلى مستوى الحركات السرية هناك نشاط آخر لبعض الجماعات لتحقيق نفس الهدف مثل حركة جبل الرب التي كانت من أوائل الحركات التي عملت على تغيير الأوضاع فى مدينة القدس "٨٥" تلك الحركة التي بدأت نشاطها فى مجال العقيدة الدينية ثم تحولت فى مرحلة تالية إلى مجال العمل السياسى، وبدأ الاندماج بينها وبين حركة جوش أمونيم المتطرفة - أيضاً - فى منتصف الثمانينيات.

لقد بدأ العمل الفعلى لتلك الحركات عندما تعاونت فى تنظيم مسيرة فى شهر يونيه من عام ١٩٧٦ ضمت عشرات الآلاف من اليهود، وذلك لإظهار سيطرتهم على جبل المكبر (جبل الرب)، هذه المسيرة التي سجلت مؤشرات جديدة فى عمل المنظمات اليهودية الساعية للسيطرة على هذا الجبل منها ارتفاع عدد المشاركين من الجمهور الإسرائيلى، وظهور توجه جديد داخل حركة جوش أمونيم - نفسها - تلك التي كانت ترفض العمل المشترك مع منظمات يصفها الرأى العام بأنها هامشية ضالة مثل حركة كاخ وأمناء الجبل، فقد توحدت كل تلك الحركات الساعية للسيطرة على جبل المكبر واتخذت خطاً سياسياً واضحاً للسيطرة على كل شبر فى مدينة القدس "٨٦".

أما أخطر المحاولات لتدمير الأماكن الإسلامية الواقعة على جبل المكبر فهي تلك التي تم الكشف عنها عام ١٩٨٠ ويتمى الأفراد المنفذون لها إلى جماعة جوش

* فى فاتحة الكتاب (القرآن) ذكر للمغضوب عليهم وقال علماء التفسير أنهم اليهود، وهذا لا يتعارض إطلاقاً مع رؤية الأنبياء الأوائل والآخر الذين بعثوا فيهم، فهذه أسفار التوراة الأولى تصفهم بأنهم شعب متمرّد، وأيضاً نبوءات الأنبياء الآخر تخبرهم بلعن الله ونزول غضبه وسخطه عليهم بسبب عصيانهم وزيفهم وضلالهم فى الأرض.

أمونيم، وكان التفكير فى تلك المحاولة التخريبية قد بدأ عندما شعر أعضاء الجماعة بخيبة أمل فى حكومة مناحم بيجين التى أبرمت اتفاقية كامب ديفيد، وبمقتضاها تم الجلاء عن المستوطنات الإسرائيلية فى سيناء، وهنا بدأت الجماعة فى التفكير بعمل مدى يرد على خيانة رئيس وزراءهم (بيجين) من جهة، ويوقف الانسحاب الإسرائيلى من سيناء من جهة أخرى.

كان القادة الرئيسيون فى العملية هم يهودا بن عتصيون، وهو حاخام ومعلم وقضى فترة تجنيده فى سلاح المهندسين الإسرائيلى، ويشوعا بن شوشان، ضابط احتياط فى جيش الدفاع الإسرائيلى، ومناحم لبي رجل أعمال ومهندس سيارات، ويعقوب هنمان طيار حربى فى الاحتياط.

فى البداية سعى أعضاء الحركة فى مناشدة تأييد الحاخامات الصريح للعملية ولم يطلع أى من هؤلاء الحاخامات - الذين عرفوا بنية المخرين - أجهزة الأمن الإسرائيلى على هذه المعلومات، وأخلوا مسئوليتهم بالتذرع بأنهم لم يعرفوا الموعد المحدد للتنفيذ.

ووضعت الخطة بأسلوب الخطط الحربية للجيش، حيث تم فيها مناقشة أفكار عديدة مثل التدمير بنصب مدفع على أحد المرتفعات أو الاستيلاء على طائرة حربية محملة بالقنابل والهجوم على المساجد الإسلامية، لكن تأجلت هذه الأفكار لتسقط المجموعة فى عملية أخرى كانت تهدف إلى تفجير عدة أتوبيسات عامة فى وقت الذروة فى مدينة القدس وقُبض فيها على عتصيون وسبعة وعشرين آخرين، واضطر الأول للكشف عن عملية تفجير المسجد من أجل الحصول على الحصانة القانونية ثم أرشد إلى ترسانة الأسلحة الرهيبة التى تم إخفاؤها فى مناطق متفرقة استعدادا لتنفيذ خطة تدمير المساجد.

لقد اعتمد عتصيون - المنفذ الأول فى العملية - على أفكار شخص آخر يسمى شبتاي بن دوف الذى كان قد ألف بحثا فى إيجاد محفز لدينامية الافتداء، وكأنه يريد أن يسرع بالزمن ليستحضر إرادة الإله حتى لو اقتضى الأمر الاصطدام بالدولة الصهيونية.

تقابل عتصيون مع بن دوف واقتنع الأول بعد كلامه مع الأخير بأن تنظيف باحة المعبد مما يعتبرونه رجساً (الأماكن الإسلامية المقدسة) هو ذلك المحفز المطلوب، ويقال أن بن دوف قد وافق قبل وفاته التي حدثت عام ١٩٧٩ على هذه المبادرة، ولو قُدر لهذه العملية أن تسير إلى نهايتها، فلربما أفضى ذلك إلى حرب عالمية ثالثة كما قال بذلك بعض خبراء مركز هارفارد للشئون الدولية.

إن حركة جوش أمونيم هي شكل آخر أو الوجه الثاني للعملة الرديئة التي يمثل وجهها الأول حاخام حيد، هؤلاء المتطرفون الذين لا يريدون تعريض نقائهم الأيديولوجي للابتذال باللعب المباشر في حلبة السياسة مثلما فعل حزب المفدال (الحزب الديني القديم) مثلاً، لكنهم يلتفون بطرق أخرى لممارسة هذا التأثير ويحرصون على ذلك، وينجحون فيما يريدون الحصول عليه بقدر بالغ من المهارة بعيداً عن التورط في شروخ التحالفات والتسويات الائتلافية.

نحب أن نلفت النظر أيضاً إلى أنه علاوة على ما سبق فهناك جمعيات أخرى تعمل في اتجاهات أخرى عديدة لكنها في النهاية تدعم العمل المسياني، مثل جمعية إعادة القدس، التي يديرها د. جوزيف فريجير الذي يؤمن بحماس بدوره كحارس للتقاليد ومنقذ للمدينة، ويشترك بحماس في كل المظاهرات في نيويورك ضد اتفاقيات السلام وفيها يطلق اللعنات ضد التخلي عن أية قطعة من الأراضي المقدسة يهوذا أو السامرة، ويشرح السبب في أنه جعل من القدس محور نشاطه فيردد:

«إن القدس هي مركز الكون وكل الأشياء تشع من القدس، والقدس هي أيضاً القلب منا ونحن نريد إنقاذ القلب أي إنقاذ كل إسرائيل سياسياً بدءاً من القدس»^{٨٧}.

وفي نفس الاتجاه تعمل مؤسسات الأصولية الإنجيلية التي تدعم هذا الاتجاه ومنها على سبيل المثال منظمة جبل المعبد Temple mount التي تأخذ على عاتقها إعادة بناء هيكل سليمان في القدس ومقر هذه المؤسسة المسيحية الأمريكية القدس !!

وتتولى جمع الأموال اللازمة لامتلاك العقارات المجاورة لموقع الهيكل وتمويل عمليات الحفر التي تجرى تحت المسجد الأقصى.

ولا نبالغ إذا قلنا إن هناك العشرات والمئات من مثل هذه الجمعيات والمؤسسات في إسرائيل وأمريكا، تحاول أن تدفع التاريخ إلى نهايته.

صدام الأصوليات

5

الدولة اليهودية

دار الخيال

كيف تكون أصولياً في السماء الأولى وعلى الأرض؟!

حتى نهاية الستينيات ظلت الأيديولوجية الصهيونية العلمانية تمثل مراكز المقدمة في دولة إسرائيل بينما قُبعت التيارات الدينية في الظل، وبقي تفسير الكارثة النازية يتأرجح ما بين الطرح الصهيوني الذي يرى أن الحاخامات الأرثوذكس هم سبب الكارثة أو على الأقل يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية عنها، وذلك بمنعهم لأتباعهم من الهجرة إلى فلسطين أو إهمالهم تنظيم المقاومة للحل النهائي الهتلري «التسمية التي أطلقت على الإبادة النازية لليهود»، وكان برأيهم أن ما فعله حاخامات الأرثوذكسية كان لابد أن يقود إلى تلك النهاية.

في المقابل رد الأرثوذكس على تلك الاتهامات بتأويل مضاد بدأ يظهر منذ الخمسينيات يقول بأن الصهيونية هي التي أسرعت بالكارثة حين ابتعدت عن الموقف الشتاتي التقليدي الذي يرى في السعي الدائم للتسوية والوصول إلى حلول وسط مع الأغيار أمراً عادياً، وهو الذي أتاح استمرار الحياة في الشتات، وغالباً بعض الحاخامات الأرثوذكس في نظريتهم تلك حتى وجد أحدهم في التوراة ما يدعمها عندما قال: إن التوراة تحذر اليهود وتطلب إليهم (المفاصلة) الكاملة في كافة وجوه حياتهم مع الشعوب المحيطة بهم.

وتأسيساً على ما سبق فإن الأيديولوجية الأرثوذكسية تقلب التفكير الصهيوني

رأساً على عقب، وتجعل من معسكرات الإبادة عقاباً مثالياً لكل مشروع سياسى يهودى لا يستمد إلهامه من التوراة ويحترمها احتراماً صارماً دقيقاً^{٨٨}.

لقد بدأ هذا التأويل المعادى للصهيونية يتنامى فى أوساط الأرثوذكس اعتباراً من السبعينيات بقدر تنامى المعاهد التلمودية (اليشيفوت) وتنامى نفوذ الدينيين فى إسرائيل ودول الشتات، وحين يخترع هؤلاء الأرثوذكس هذه الرواية الخاصة بالإبادة النازية ويصدقونها، فإنهم يعاودون الانخراط فى التاريخ مع محاولة خلق مستقبل لليهود المعاصرين يتم ربطهم برباط القداسة لأن الإله هو الذى يحرك التاريخ ويعاقب الخارجين على شريعته عقاباً قاسياً.

إنها نفس الفكرة التى تسقط أحداث الماضى على الواقع أو هو التفسير التاريخى للأحداث، تلك الرؤية التى تسيطر على عقول الأرثوذكس أو الأصوليين إلى حد كبير، وهذه القراءة للتاريخ هى التى أتاحت لهؤلاء الأرثوذكس فى إسرائيل مد جسور الصلة مع الأجيال الشابة الغارقة فى ثقافة علمانية دنيوية ومن ثم تلحقهم بتيارها الهادر اعتباراً من السبعينيات بقبول التوبة (تيشوفاه) ويكون لزاماً على هؤلاء التائبين (البعليين) أن يهجروا أولاً تعليمهم وثقافتهم السابقة كشرط لقبولهم بين الحاردين دونما - حتى - فرصة يبحثن فيها عن توليفة أو تركيبة تجمع بين التوراة والعلمانية على الرغم من صعوبة هذا الافتراض من الناحية العملية^{٨٩}.

وسريعاً ما يتم ابتلاع هؤلاء التائبين فى بحر السواد الأرثوذكسى، لدرجة أنه ما أن يمر قليل من الوقت عليهم حتى يصعب تمييزهم من ناحية المظهر الخارجى، أما داخلياً فإنهم يتحولون إلى كائنات ممسوخة حتى مع الاستمرار فى وظائفهم المهنية أو الأكاديمية.

وكان لانحسار نشاط حركة جوش أمونيم بعد اكتشاف مؤامرتهم التى كانت تهدف لتدمير الأماكن المقدسة الإسلامية، تلك الحركة التى كانت تمثل أهم مرجع ثورى دينى للمجتمع الإسرائيلى فى السنوات الممتدة من منتصف السبعينيات إلى منتصف الثمانينيات، قد أتاح - هذا الانحسار - لأن يحتل مقدمة المسرح حركات أخرى تمارس التهود من أسفل، وتتمثل فى الجمعيات والأحزاب الحريدية، تلك

التي تؤدي بمن يعتقد فكرها إلى أن ينفصل عن الحياة اليومية للمجتمع المحيط به، ويعيش في جيتو متحدى سواء في إسرائيل أو في الشتات.

هذه الجمعيات والنحل والأحزاب يجمعها منطق ومنطلق واحد مشترك يتمثل في التطبيق للطاعات في الحياة اليومية أي الوصايا والأوامر المستقاة من النصوص المقدسة، ليخلق أتباع هذه الجمعيات والأحزاب الهوية اليهودية الخاصة بهم ويتميزوا عن المجتمع المحيط غير اليهودي أو المجتمع اليهودي غير المتقيد بالشريعة.

وخارج إسرائيل عرفت اليهودية ما سمي بنظام (الكهيلوت) أي الجماعات اليهودية في الشتات، وهو نظام وسط بين الانفتاح والتنوير (الهسكلاه) والصوفية القبلية (الحسيدية)، كان هذا في الماضي أما في نهاية هذا القرن العشرين فقد وجدت اليهودية في الأصولية الأرثوذكسية ما تصورت أنه هويتها المفقودة، وصار التطرف بنظرته التبسيطية هو القبلة المفضلة للشباب فاقد الاتجاه. وعندما يكون الإنسان فقيراً أو منبوذاً أو يشعر بالاضطهاد فإنه غالباً ما يبحث عن مظلة يحتوى تحتها وجدار يستند عليه ظهره، ولعل في هذا يكمن بعض التفسير المنطقي لاعتناق يهود الشرق (السفارديم) سواء في إسرائيل أو في دول الشتات للأرثوذكسية، وهناك سبب آخر يتمثل في القدوة، فلقد وجد هؤلاء السفارديون في زملائهم الأشكناز الذين سبقوهم لاعتناق الأرثوذكسية (اليهودية المتشددة) مثلاً أعلى للنقاء، فرفضوا اليهودية التقليدية الهادئة لإفريقيا الشمالية واندمجوا في الأرثوذكسية اللتوانية الأكثر تطرفاً.

كذلك بدون وعي أراد هؤلاء السفارديون أن يتحملوا نصيبهم من المأساة النازية فتقمصوا - بدون وعي - دور الضحية وتخلوا عن هويتهم كأثر للصدمة النازية.

إن الاحترام المرضي للشريعة اليهودية يؤدي إلى الانكفاء على الذات واستبعاد كل من لا يتواءم مع المظهر الديني المتشدد، والنموذج الأكثر تكراراً لهذا الاتجاه يتمثل في هؤلاء الذين يرفضون الحوار ويغالون في التطرف.

وهكذا يتم التنافر بين طوائف الشعب اليهودي فيتحول المتدينون إلى أصوليين متشددين وعلى سبيل رد الفعل يتحول المسالمون إلى علمانيين مناضلين في الاتجاه المضاد للأرثوذكسية "٩٠".

إن كل الشواهد تدل على أنه في إسرائيل الآن هناك حالة من الهذيان تسيطر على العالم الأرثوذكسى، ذلك العالم الذى يخلق هوة عميقة تفرق بين الأب والابن ضارين فى العمق وصية التوراة التى تحض على إكرامهما، حيث تتم عملية غسيل مخ للصبية والمراهقين كشرط للعودة إلى الدين، ويصير للحاخام السلطة التى تتخذ كل القرارات بما فيها قطع صلة الأبناء بأبويهما إذا اعتقدوا أن الأخيرين بعيدان عن الدين.

أيضاً هناك قائمة طويلة من المنوعات والمحاذير تعلن أن «الديمقراطية الإسرائيلية» صارت رهينة فى براثن رجال الدين، وصار الحاخامات يسيطرون على الحالة الدينية للمواطنين حيث لا يمكن دفن ميت إلا بعد أن يعلن انتماءه الدينى، وقسمت المقابر لتخصص مدافن خاصة لمن لم يعترف الحاخامات بيهوديتهم (الحالات الملتبسة)، وفى أمور الزواج نجد ما هو أسوأ من ذلك فالملاحدون (بنظر الحاخامات) عليهم أن يسافروا خارج إسرائيل حتى يستطيعوا إتمام زيجاتهم، أما داخل إسرائيل فقد نشرت الحاخامية قائمة سوداء تضم آلاف الأسماء لمواطنين ومواطنات لن يسمح لهم بالزواج لأنه مشكوك فى انتمائهم لليهودية هم أنفسهم أو أسلافهم، أو لأن النساء منهم متهمات بالخيانة الزوجية، ويندرج تحت بند المنع أيضاً هؤلاء الرجال الذين ينحدرون من نسل الكهنة وتسرى عليهم بعض القيود فى الزواج.

ويعكس النشاط اليومى للبشر فى إسرائيل نمو وتكريس العالم المتدين والأدلة كثيرة، فعلى سبيل المثال أُجبرت شركة العال (الطيران الإسرائيلى) على وقف نشاطها فى نقل الركاب يوم السبت من كل أسبوع، وتكتفى فى هذا اليوم بنقل البضائع فقط إذ يبدو أن الشريعة لم تهتم بالبضائع (!!) لكنها اهتمت بمسائل أخرى مثل منع عمليات الإجهاض ولذلك فهى تجرى سراً مثل عمليات التشريح فى المستشفيات، وعلى لافتات الأتوبيس ترى نصوص الصلاة الخاصة بأخطار الطريق، أيضاً تستطيع أن تلاحظ بين الناس هذا الاهتمام المرضى بشروط الطعام الحلال (الكاشير) ولم يستثن الأطفال من دائرة الاهتمام تلك، لذلك فقد تم تطوير ألعاب الكمبيوتر لىتم استخدامها شروحاً فى الشريعة اليهودية أو أسفار موسى الخمسة والفلسفة الصوفية القبالية (!!).

ويتلقف رجال الدين الذين ينغمسون في العمل السياسي مطالب هؤلاء الأرثوذكس للإتجار بها، وهم في ذلك يلبسون الأمر شيئاً من الجدية لا يخلو من الهزل مثلما حدث في الواقعة التالية.

في الشهر الأول من عام ١٩٩٨ تقدم الحاخام عوفديا يوسف زعيم حزب شاس الدينى بطلب للحكومة الإسرائيلية تم تعزيزه من الحاخام يهوشوع هاجار رئيس مجلس كبار رجالات التوراة بالإضافة للحاخام الأكبر إسرائيل لاو وعضو الكنيست السابق مناحم باروش وآريه درعي عضو الكنيست وزعيم أعضاء شاس البرلمانيين، جميع هؤلاء سابقو الذكر يطالبون رئيس الوزراء بتخصيص عدد من شواطئ المدن الإسرائيلية لكي يستخدمها المتشددون دينياً (الأرثوذكس) بعيداً عن مظاهر العلمانية الكافرة (على حد تعبيرهم) وشفعوا طلبهم بتفسيرات قانونية (١١) (٩١).

وفي منتصف نفس العام (١٩٩٨م) طرحت صحيفتا معاريف ويديعوت أحرنوت تساؤلاً هاماً على المجتمع الإسرائيلي وحكومته وهو: هل تتحول إسرائيل عام ٢٠٠٠ ميلادية إلى الخومينية اليهودية؟! (الهومينية في الغرب كما في إسرائيل هي رمز للأصولية الإسلامية)، ويكتسب هذا التساؤل أهميته من أنه يعكس حالة من القلق تتاب اليهود الإصلاحيين والعلمانيين بسبب بعض الإشارات التي تدل على استجابة الحكومة لمطالب هؤلاء الأرثوذكس مثلما حدث في نهاية عام ١٩٩٧م حينما حصلوا على موافقة الحكومة والكنيست بتخصيص مواصلات عامة خاصة بهم ذات مواصفات محددة كأن يتم فيها الفصل بين عربى النساء وعربى الرجال أو يقود السيارات الخاصة بالنساء واحدة من جنسهن.

أيضاً لهؤلاء الحارديم قانون خاص ومحاكم خاصة تسمى المحاكم الحاخامية، وأية مخالفة لهذا القانون الصارم داخل العالم الأرثوذكسى لها عقوبتها الرادعة التي تصل إلى الحرمان الدينى، أى المقاطعة الكاملة إلى حد المنع من دخول المعبد أو الطرد خارج البلاد.

ويحاول هؤلاء المتطرفون دائماً التدخل فى أعمال المحكمة العليا لإسرائيل وتحويلها إلى هيئة سياسية خاضعة لمثللى أحزابهم الدينية فى الكنيست، والأمثلة كثيرة، ففي غضون عام ١٩٩٨م اقترح حزب التوراة المتحدة مشروعاً يقضى بضرورة

موافقة الكنيست على المرشحين كقضاة فى تلك المحكمة والحد من اختصاصاتها، وهذا يعنى أنهم يريدون التحكم فى المنبع الذى يخرج منه القضاء، وبالتالى يكون لزاما على من يريد أن يصل إلى هذا المنصب أن يتملقهم أو على الأقل يهادنهم مثلما فعلت الحكومة الإسرائيلية التى أصدرت قرارا رسميا بحظر مرور السيارات فى شارع بار إيلان يوم السبت المقدس من كل أسبوع، وردت المحكمة العليا على هذا القرار بأن طالبت الحكومة بتقديم أسباب مقنعة لهذا القرار.

وهكذا اندلعت شرارات الحرب بين المتطرفين الأرثوذكس والمحاكمة العليا التى صارت مثل الشوكة فى حلقتهم، وعلى شاشات التليفزيون رأى العالم كله المشهد التالى فى يوم من أيام شهر فبراير عام ١٩٩٩ عندما خرجت جموع الأرثوذكس مجللة بالسواد تغطى شوارع القدس فى مظاهرة استعراض للقوة تعترض فيها على قرارات صدرت عن المحكمة العليا تتعلق بشأنى تجنيد أتباعهم فى الجيش والحريات الدينية.

لقد ترتب على هذه المظاهرة إحساس حقيقى بالخوف شمل أعضاء الحكومة الإسرائيلية حتى أن رئيس الوزراء - آنذاك - بنيامين نتانياهو حذر من وقوع حرب أهلية، وتحرك اليهود الإصلاحيون والعلمانيون يحاولون تكوين جبهات مضادة للدينيين وهم يشعرون أن الحكومة بالغت فى تدليلهم والاستجابة لمطالبهم بينما هم يعيدون مشاهد القصة القديمة تلك التى تحكى عن الرجل الذى ربى الذئب فى بيته وعندما كبر غلبت عليه طبيعته وتوحش، وهكذا فعلت الحكومات الاشتراكية المدنية العلمانية المتعاقبة منذ قيام إسرائيل بسياساتها الداعمة للمتطرف الدينى القومى سواء فى التعليم أو التجنيد، وفى المقابل كانت طلبات الأرثوذكس تزداد مع كل عام يضاف إلى عمر دولة إسرائيل، وفشل رهان المؤسسين الأوائل بالنسبة للحاردية التى نظروا إليها على أنها متحف حى لثقافة اندثرت وأن الزمن كفيل بالقضاء على هؤلاء اليمينيين الذين يرتدون التفلين (العصابة التى تحمل كلمات التوراة) لكن المدارس الدينية (اليشيفا) كانت تلعب دائماً دور الخلية التى تتكاثر حولها الأصولية وتنمو، وصارت عملية التعليم والدرس إحدى الفاعليات التى يتمحور حولها الإحياء الدينى المتطرف، هذا التعليم الذى لا يمارس فقط فى قاعات الدرس داخل المدارس الدينية التلمودية ولكن أيضاً يمارس فى البيوت.

وتزداد أعداد الذين يقبلون على هذا النوع من التعليم الدينى وتتسع الدائرة، فلا تقتصر على طبقة أو مهنة بعينها، فهناك التجار ورجال الأعمال والمهنيون والباحثون، كلهم ينفقون جزءاً مهماً من وقتهم وساعات فراغهم فى دراسة التلمود أو التراث الدينى اليهودى كدراسة من أجل الدراسة والمعرفة ومحاولة لفهم النصوص، هذا الطريق الذى يمثل سعيًا مقدساً ومباركاً وشعبية رئيسية من شعائر التعبد وليس للأغراض العملية^{٩٢}.

ومن شاطئ العلمانية إلى بحر الأرثوذكسية العميق يتم سحب المرء ليتغذى على التراث والشريعة التلمودية ويستقل ذهنه أو يفصل عن مجتمعه ليكتسب نسقاً خاصاً من اللغة والفكر ونظاماً من المفاهيم المشتركة والمعرفة الخاصة بالأصولية اليهودية.

إن تأكيد قوة الحارديين لا يعتبر تطوراً مفاجئاً سواء أكان فى إسرائيل أو فى مناطق الأقليات اليهودية، فكثيراً ما شعر هؤلاء الحارديون فى أنفسهم بأن تيار التاريخ اليهودى يحول مسارهم خاصة بعد مرور قرنين من العزلة والتقلص منذ أن ظهرت دعوات التنوير فى أواسط اليهود؟ أما الشىء الفجائى فهو تأثير ذلك الانتصار الذى حققه الحارديون على وعى بقية اليهود الذين لا يتمنون إليهم.

بقى فى هذا الموضوع توضيح هام يتعلق بالدعم السياسى والاقتصادى الذى حصل عليه الحارديين فى السنوات الأخيرة وأكسبهم أرضاً جديدة عملوا بذكاء شديد من جانبهم للحفاظ عليها وزيادة مساحتها.

فعلى مستوى الاقتصاد سوف نعطي مثلاً بسيطاً فى كيفية فرض الإرادة المتشددة على الحكومة ومؤسساتها.

عندما بدأ الأرثوذكس يطالبون الشركة الوطنية للطيران (العال) بطلبات خاصة بهم مثل تعطيل رحلات الشركة لنقل الركاب فى يوم السبت؟ رفض القائمون على الشركة تلك الطلبات من منظور اقتصادى، وهنا بدأ الحاخامات ينصحون أتباعهم بعدم السفر على خطوط العال وبدأ مؤشر الخسارة يرتفع عاماً بعد عام، وفى نهاية صراع طويل مع حاخامات الأرثوذكسية وفتاويهم ضد الشركة اضطر القائمون عليها إلى الاستجابة لمطالبهم، وحاجاتهم، بل وبذلوا جهداً كبيراً فى ذلك حتى أنه تم

تدريب أطقم العاملين على متن طائرات العال على التظاهر بالخشوع وإغلاق أعينهم عندما يجتمع الدينيون اليهود في بحر الطائرة ليؤدوا صلواتهم بينما تخرق قطعة الحديد التي تقلهم السماء الأولى.

وزيادة في الترويج لسلعتها بدأت شركة العال منذ صيف ١٩٩٠ تبث صفحة يومية من التلمود ضمن برنامجها الترفيهي على الطائرة جنباً إلى جنب مع الموسيقى الكلاسيكية والأغاني والأفلام، وهكذا أصبحت شركة العال هي الشركة الوطنية الوحيدة في العالم التي تطير ستة أيام بدلا من سبعة.

وإذا كان هذا يحدث في إسرائيل فإن ثروات الحارديين المعزولة في نيويورك ومراكز استخراج الماس في القدس ولندن لا يمكن أن تظل بعيدة طويلا كما لو كانت محولة أو مهربة فهي تزداد بصورة ضخمة وتزيد في نفس الوقت ثقتهم بأنفسهم وتقوى عزمهم على التأثير في العالم من حولهم.

أما على مستوى السياسة فإن سنوات حكم الليكود التي قادها بنيامين نتانياهو منذ نجاحه في انتخابات ١٩٩٦ وحتى سقوطه سنة ١٩٩٩ أتاحت - هذه المدة - للتطرف الديني أن يبلغ أشده وأن يأخذ التيار اليميني الديني دفعة للأمام.

هذه الأرض التي يكتسبها الحارديين عن طريق السياسة والاقتصاد يتم الحفاظ عليها ودعمها بذكاء شديد، وبعمل دعوب متواصل، فهو لاء المتشددون تجاه مظاهر المدنية والحداثة يستخدمون أحدث وسائل الاتصال والتكنولوجيا ويوجهونها لخدمة أهدافهم، حتى أنه يتم تشبيه العالم الحاردي بأنه جيتو عالمي يتصل عن طريق القمر الصناعي والفاكس ووسائل الإعلام المطبوعة التي تحمل كل يوم أعمال وأقوال قاداتهم الروحانيين مشتملة على صور منقولة بالراديو للرجال المقدسين أثناء أداء أعمالهم، هذا بالإضافة إلى شبكة عالمية للتعليم مثل شبكة (إن عوتزار هاتوراه) وهي حركة سفاردية عالمية.

أيضاً داخل إسرائيل فالمجتمع الحاردي مجتمع حديدي صعب الاختراق من غير المتتمين إليه، شديد الحفاظ والتماسك على أفكاره وأتباعه، يكاد يعيش هذا المجتمع في جيتويات مغلقة، لأن هذا هو الضمان الوحيد للحفاظ على الأرضية وعلى الهوية

الدينية، فمثلاً في مدينة بيني براك التي تقع في ضواحي تل أبيب يعيش ١٤٠ ألف نسمة كلهم من الأرثوذكس، والمدينة تحمل في طياتها مجتمعا جامدا غير متسامح وعنيفا، حيث لا يتردد أعضاء هذا المجتمع في الخروج من أحيائهم لفرض أخلاقياتهم بالقوة على الآخرين، وحيث تراقب ميليشيا الأخلاق الجميع ومهمتها المحافظة على مظاهر التزمت وقواعد الأخلاق تلك التي تمنع شخصا من اقتناء جهاز تليفزيون خاص لأنه من المحرمات وتعاقب صاحب كشك بحرق مصدر رزقه لأنه يعرض الصحف والجرائد العلمانية في حيهم، إنها أيديولوجية تطبيق الإيمان بالقوة، وطبعي أن نجد الجماعات التي تقوم بمثل هذه الأعمال تطلق على نفسها أسماء من مثل: (يد الإخوان).

وإذا كانت الجمل الخبرية والإنشائية جمل مطاطة فإن الأرقام والإحصائيات ذات دلالة محددة على الظواهر، وعلى الرغم من كونها متغيرة بالزيادة والنقصان فإنها تثبت الحالة في زمن معين.

والأرقام التي تحت يدنا تدور حول السنوات الأولى من العشرية الأخيرة في القرن العشرين، ووردت في دراسة للكاتب اليهودي عمانويل هامان حول الأصولية اليهودية، وكدليل على صعود الأرثوذكسية في إسرائيل يورد هامان في دراسته أن عدد الدارسين في المدارس الدينية (اليشيفوت) في تلك السنوات كان يدور حول ١٦٠ ألفا يتمتع أكثر من خمسمهم بالإعفاء من الخدمة العسكرية حيث يعتبر هؤلاء المعافين - أنفسهم - يحاربون من أجل إسرائيل في مواقع أخرى - أما عدد الأطفال الذين يتعلمون في مدارس دينية فتبلغ نسبتهم حوالي ٣٣٪ من الأطفال الذين يتعلمون في إسرائيل.

وبشكل عام يكون الأرثوذكس حوالي ٢٨,٥٪ من السكان في إسرائيل طبقاً لإحصائية أجريت سنة ١٩٩٠م ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة إلى ٣٧,٨٪ سنة ٢٠١٠م بفضل الزيادة السكانية المطردة في أوساط الأرثوذكس، والهجرة إلى إسرائيل، وفي هذا اكتفى الكاتب بالزيادة النوعية الطبيعية ولم يدرج في حساباته الزيادة الناتجة عن التحول في الأفكار والمعتقدات والتي تميل لصالح الأرثوذكس. أما

فى مءىنة القدس فىزداء عءء السكان الأءوءوءكس بنسبة ٥٪ كل أربع سنواء؁ فى ءىن ىنقص عءء غير المءءىن بنفس النسبة ءىء ىنءب الأءىرون أطفالا أقل ومىلون إلى الاءقال للسكن بعىءاً عن المءىنة الءى ءءء طابعاً ءرىءياً أكثر فأكثر.

ءذا وقء بنىء ضواء ءءىءة من أجل السكان المءءىن الءىن ىعىئون فى ءلك الضواءى فى عزلة ماءىة وأءبىة؁ وهم أنفسهم الءىن ىمئلون ءائط صء ىمنع ءءق العرب؁ وىءققون فى نفس الوقت المعدل ءارىءى الىهوءى لإنءاب الأطفال الءى ىبلغ من ءمانية إلى ءسعة أطفال للأسرة الواءة (!!)

وأءىراً: فىإن ءناك نصىءة موءءة من ءبراء المءابراء المركزىة الأمريكىة ءم إعلائها على صفءاء الصءف الإسرائىلىة ءءر من ءورة ءىنة ىهوءىة مءءمة ءلال القرن الواحد والعشرىن؁ وىصف هؤلاء الأمريكىون ءلك ءورة بأنها سءكون أقوى بمراء عءىءة من المءاطر الءى ىءعرض لها العالم ءالياً من ءءطرف الإسلامى مثلاً؛ وذلك لأن مراكز القوى المؤءرة على القرار الأمريكى هى فى الأصل مراكز قوى ىهوءىة.

صدام الأصوليات

6

مساومة وإبتزاز

دار الخيال

أصول اللعبة

مرة أخرى نعود إلى تلك القصة القديمة التي تحكى ملابسات نشأة دولة إسرائيل ودور الدين فى هذه النشأة:

سبق أن قلنا أن كثيرا من المتدينين قد رفضوا قيام هذه الدولة على أساس دنيوى واعتبروا أن ذلك شئ ملعون وضد روح الدين لأن - بنظرهم - الانفتاح على العالم والتسامح مع الأمم ارتبط به الاندماج ومن ثم فقدان الهوية والابتعاد عن أداء الواجب نحو الله.

لقد رأى هؤلاء المتدينون أنهم معشر اليهود ليسوا فى الجالوت باختيارهم وأنهم لن يخرجوا منه لمجرد الرغبة فى ذلك.

وسبق أيضاً أن قلنا إن العلمانيين الذين اضطلعوا بمشروع الدولة الإسرائيلية نظروا للدين على أنه فلكلور شعبى تراثى، ولم يخف حايم فايتسمان أول رئيس لدولة إسرائيل رأيه فى الأرثوذكسية التى رآها مثل تراب الشتات وأن على شعب إسرائيل أن ينفضها عن كاهله لأن أمة اليهود الجديدة لن تختلف عن أية أمة أخرى(!!).

الفكرة الأساسية أو حجر الزاوية الذى التقى عنده المتدينون والعلمانيون فى المشروع الصهيونى هو فكرة أرض إسرائيل، تلك الفكرة التى حركت الجميع ليلتقوا أخيراً فى فلسطين.

وعلى الرغم مما سبق فإن أصوات هؤلاء المتدينين لم تغب عند قيام دولة إسرائيل، فلقد كان هناك بالفعل أربعة أحزاب دينية يهودية قائمة فى فلسطين قبل الإعلان الرسمى لدولة إسرائيل، وهى أحزاب المزراحى، والعامل المزراحى، وأجودات يسرائيل، وعمال أجودات يسرائيل، ومن كل القوى السياسية اليهودية الموجودة على أرض فلسطين تم تشكيل هيئة أطلق عليها إدارة الشعب لوضع إعلان قيام الدولة، واجتمعت هذه الهيئة قبل الإعلان الرسمى بثلاثة أيام، وكان هناك ثلاثة مندوبين دينيين من مجموع الاثنى عشر عضواً المكونين لهذه الهيئة، هؤلاء الثلاثة تبنا التأكيد على الطابع الدينى للدولة الجديدة، وبالمرصاد وقف لهم التسعة الباقون الذين يمثلون الأحزاب العلمانية وتدخل بن جوريون ليصل إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف، وخرج إعلان الدولة يتضمن فى روحه البركة الأخيرة لصلاة الخالق «٩٣» التى تقول:

«يا حامى إسرائيل قم بمساعدة إسرائيل وامنح عطيتك ليهودا وإسرائيل».

وفى مساء ١٤ مايو سنة ١٩٤٨م اتفق الجميع على صيغة لإعلان قيام دولة إسرائيل وهذا نصها:

«بثقتنا فى رب إسرائيل نوقع بأيدينا كشهود على إعلاننا هذا فى دورة أعضاء مجلس الدولة المؤقت، بمن فيهم أعضاء الحكومة المؤقتة، هنا فى المدينة العبرية تل أبيب فى هذا اليوم مساء السبت ١٤ مايو ١٩٤٨».

ومنذ هذا التاريخ أصبحت هذه الواقعة مؤشراً لعملية التوفيق والمساومة التى أصبحت تحكم العلاقات بين الدين والدولة فى إسرائيل «٩٤».

لقد قبلت الأحزاب الدينية الصهيونية فى إسرائيل أن تلعب من البداية لعبة السياسة بشكل مكشوف بينما نأت عن ذلك بقية القوى الدينية وخاصة الحسيدية التى تعارض قيام الدولة، لكن هذا لا يعنى أنها لم تتورط فى لعبة السياسة من خارج

إطارها الرسمي المتمثل في تكوين أحزاب وخوض انتخابات من أجل التمثيل النيابي، والمثال الواضح على ذلك زعيم طائفة حيد الحسیدی القابع في مقره ببروكلين لم يغادره حتى موته والذي رفض دولة إسرائيل من منطلق عقيدتي، وهو نفسه الذي أرسل بفتاواه لأتباعه في إسرائيل ليحركهم سياسياً أثناء الانتخابات أو يأمرهم بفعل مباشر يقومون به مثلما حدث في الليلة الثانية من عيد المظال عام ١٩٩١ م حينما أصدر لأتباعه في إسرائيل فتوى بضرورة تنفيذ الوصية الشرعية التي تقضى بإجراء احتفال بيت السقاية في الحرم القدسي الشريف^{٩٥}، هذه الفتوى التي حركت آلافاً من اليهود لاقتحام الحرم وأحدثت مواجهة مباشرة مع العرب المسلمين راح ضحيتها ١٧ مصلياً مسلماً برصاص حرس الحدود الإسرائيلي.

.. وهذه الفتوى وإن بدت أنها فتوى دينية إلا أنها عمل سياسي في المقام الأول مثلها تماماً مثل فتوى هذا الأدمور نفسه التي تحث اليهود على عدم التخلي عن الأرض المحتلة من منطلق أحكام الشريعة الدينية، أيضاً ومن مكانه في بروكلين اشترك أدمور حيد في صراع الحاخامات الذي دار في إسرائيل حول تعريف «من هو اليهودي؟».

وما دما قد وصلنا إلى هذه النقطة فثمة أسئلة لا بد أن نبحث لها عن إجابات؛ هذه الأسئلة تتعلق بالممارسة السياسية في إسرائيل على المستوى الرسمي للدولة، ودور القوى الدينية في هذه الممارسة.

يرى الدكتور حامد ربيع في دراسة له عن عملية صنع القرار السياسي في المجتمع الإسرائيلي أن أسلوب الممارسة السياسية الصهيونية تمت وراثته من التاريخ اليهودي السابق على وجود إسرائيل، والنابع من الشخصية اليهودية وخبرتها في مجتمع غرب أوروبا التي كانت تعتمد دائماً على مفهوم التوفيق والائتلاف مع المجتمعات الأخرى المعادية الراضة للوجود اليهودي فيها.

هذا الأسلوب الذي يقوم على مفهوم البحث بثبات وصبر حول الحد الأدنى لتقبل وحدة الحركة، وترك الخلافات الجوهرية جانباً وتكتيل القوى حول الدفاع عن البقاء، وعلى الجانب العملي للممارسة هناك بعد تاريخي نستطيع أن نلخصه كالتالي:

مع بداية القرن العشرين وعندما زاد عدد اليهود في فلسطين أنشأ عدد من مجموعات الحارديم المتدينين شكلاً اتحادياً فيدرالياً ليتيح لهم الكلام بصوت واحد في المسائل السياسية الكبرى التي تتعلق بمصير اليهود تحت اسم (أجودات إسرائيل)، ومن البداية عملت أجودات على جمع شمل الرّبي الحسيدي ومعلمي الإشيفا لمكافحة الأيديولوجيات القومية الاشتراكية اليهودية، وعلى الرغم من أن غالبية الحاخامات الأرثوذكس كانوا معادين للهجرة إلى فلسطين لخشيتهم من الخسارة أمام الصهيونية المسيطرة فإن بعضهم هاجر بالفعل واستقر إما في القدس وإما في بعض المستوطنات التي أقاموها وجعلوها بمثابة جيتو مغلق عليهم مثل حال مستوطنة بيني براك التي تأسست عام ١٩٢٤م على يد رجال دين بولونيين وهي لا تبعد كثيراً عن تل أبيب، تلك المستوطنة التي سرعان ما تحولت إلى واجهة للأرثوذكسية ومثال للعديد من المستوطنات المشابهة فيما بعد.

وأثناء فترة الانتداب البريطاني على فلسطين كان اليهود مجرد طائفة ينظم وجودها تنظيمات رسمية، وتم استخدام هذه الطائفة وتنظيماتها كأساس لتنظيم كل القوى اليهودية من قومية ودينية على اعتبار أنهم علمانيون.

أما بعد إقامة الدولة فقد انتهى الوضع الطائفي اليهودي ومعه كذلك المؤسسات العلمانية التابعة له وحلت محلها مؤسسات رسمية تابعة للدولة لها مهام دينية وصلاحيات تجاه كافة السكان من اليهود، وأخذت الدولة على عاتقها تنظيم الشؤون الدينية ومنحت صلاحيات قانونية للتنظيمات الدينية وأعطت فاعلية لأوامر الدين المختلفة «٩٦».

وخلال العشرين سنة الأولى لقيام إسرائيل كانت الأحزاب الصهيونية العلمانية هي المسيطرة على الساحة السياسية، بينما كان الدينيون الأرثوذكس مشغولين في معركة الدفاع عن وجودهم ووجود نظامهم التعليمي ووضع طائفتهم بمنأى عن أن تطولها يد الدولة العلمانية.

وخلال إحدى عشرة دورة انتخابية للكنيست تمت بين عامي ٤٨ و ٨٤ تراوحت نسبة تمثيل الأحزاب الدينية ما بين ١٢٪ و ١٥٪ من الأصوات ظفر فيها الحزب القومي الديني الصهيوني المسمى المقدال بنصيب الأسد دائماً.

وهكذا دارت اللعبة السياسية منذ قيام إسرائيل، وحتى الآن للمتغير الدينى دور هام بجوار حزب الأغلبية سواء أكان المباى الذى تحول فيما بعد إلى حزب العمل أو الليكود، ويبقى عامل ثالث يحقق ما سبق أن أشرنا له كأسلوب للممارسة وهو عامل الوفاق والائتلاف والذى يتحقق عن طريق المساومة بين باقى القوى الحزبية لتكوين ائتلاف حاكم، وهذا معناه أن أى حزب أو تكتل حزبى مهما بلغت قوته فى إسرائيل لا يستطيع أن يحكم منفردا دون الائتلاف مع الأحزاب الدينية، وعقب أية انتخابات وبعد معرفة عدد المقاعد التى يحصل عليها حزب الأغلبية تقوم قيادة هذا الحزب بعملية حسابية فتخصم عدد المقاعد التى حصل عليها حزبها من أصل ١٢٠ مقعداً وكذلك تستبعد مقاعد الشيوعيين والأحزاب المعارضة وتختار من المقاعد التالية ما تحتاج إليه لتستطيع أن تمارس الحكم.

وهنا يبرز دور الأحزاب الدينية المساوم حيث تبدأ فى طرح مطالبها لأجل الموافقة على مشاركة حزب الأغلبية فى الحكم.

من المساومة إلى الابتزاز

كانت الأحزاب الدينية فى إسرائيل تلعب دائماً لعبة المساومة تلك مع الحزب الرئيسى أو الكبير، حزب المباى الذى سيطر على الحكم فى إسرائيل منذ قيامها وحتى عام ١٩٧٧م.

وعند هذا التاريخ الأخير استجد عاملان أثرا تأثيرا كبيرا فى دخول الأحزاب الدينية دخولا مظفراً إلى الساحة السياسية، فمنذ هذا العام تحولت الأحزاب الدينية فى إسرائيل من مرحلة المساومة إلى مرحلة الابتزاز الصريح والعلنى للحزب الحاكم من أجل تحقيق مطالبها فى فرض الشريعة اليهودية على المجتمع الإسرائيلى.

أما العامل الثانى فتمثل فى الاستقطاب الطائفى، فقد كان فوز مناحم بيجين فى أول انتخابات يدخلها كزعيم لحزب الليكود سنة ١٩٧٧م بمثابة رد قاس لسياسات التعالى التى انتهجتها حكومات العمل المتتالية تجاه اليهود الشرقيين أو هؤلاء اليهود

الذين يسمون فى إسرائيل السفارديم الذين يملكون خاصيتين تسمحان بتغلغل الأرثوذكسية بينهم، الخاصة الأولى هى ميولهم الدينية التقليدية والخاصية الأخرى هى إحساسهم بالدونية والغبن من قبل اليهود الأشكناز الذين يسيطرون على الدولة، أو كما يرى الباحث الإسرائيلى «سمحا لنداو» أن الطبقات الأكثر انحطاطاً فى إسرائيل الآن تمثل الجانب الأيمن من المتراس الاجتماعى السياسى الطائفى.

عند هذا التاريخ أيضاً (١٩٧٧م) بدأت عملية صهيئة بطيئة للجماعات الدينية، فالنسبة التى حصلت عليها الأحزاب الدينية فى هذه الانتخابات لا تعد طفرة كبيرة أو هائلة إذا قارناها بما كانت تحصل عليه من قبل، حيث حصلت الأحزاب الدينية فى تلك الدورة التاسعة للكنيست على ١٧ مقعداً من مجموع المقاعد التى تبلغ ١٢٠ أى بنسبة ١٤,٢٪.

ومن ظواهر انتخابات هذه الدورة للكنيست أيضاً، التراجع النسبى لما حصل عليه الحزب الدينى القومى (المفدال) قياساً إلى الانتخابات السابقة، وفى المقابل برزت على الساحة جوش أمونيم (كتلة الإيمان) تجند الأتباع من داخل معسكر الأشكناز الذين يتساقطون من شبيبة الحزب الدينى القومى (المفدال) وتمثل الوجه الثورى للأصولية اليهودية فى إسرائيل، بينما تعمل بقية الأحزاب الدينية الأرثوذكسية فى أوساط اليهود الشرقيين (السفارديم).

وبالكشف عن الوجه القبيح التأمري لجماعة جوش أمونيم سنة ١٩٨٤ كان عليها أن تتراجع إلى منطقة الظل لتصعد إلى المسرح الأحزاب الحاريدية المتشددة، وتأتى انتخابات الدورة الثانية عشرة للكنيست ١٩٨٨م لتعلن أن تلك الأحزاب قد حصلت على ثلاثة أرباع المقاعد التى فازت بها الأحزاب الدينية، كذلك أظهرت تلك الانتخابات أهمية هذه المقاعد لقيام الائتلاف الحكومى، فالحزب اليسارى الذى يقوده العماليون والحزب اليميني الذى يقوده الليكود لم يحصلوا على الأغلبية المطلقة وبالتالي كان عليهما أن يسعيا للحصول على دعم الأحزاب الأرثوذكسية الحاريدية لتكوين الحكومة، وفى المقابل فقد قاىض هؤلاء الحاريدون على بيع تأييدهم بأعلى الأثمان، وبدون أن يكون لزاماً عليهم الاعتراف بمشروعية دولة إسرائيل الصهيونية، فقد حصلوا (مقابل تأييدهم) على التزامات وتعهدات من الحكومة تتيح لهم تشديد قبضتهم على جمهرة مريديهم المتزايدة.

وتمت ترجمة ذلك إلى معونات مادية ومعنوية لمؤسسات الحارديم التعليمية الدينية، وقوانين لإسكان المستأجرين الدينيين إلى آخر هذا الدعم المادى والمعنوى.

غير أنه صار بوسع عملية التهويد من أسفل (على المستوى الشعبى) أن تتسع لتشمل المجتمع ككل، وذلك بجعل السلطة الصهيونية العلمانية الدنيوية تتخذ تدابير تهويد زاحفة على مستوى الشعب الإسرائيلى، وعلى سبيل المثال لا الحصر نشير إلى ذلك المشروع الذى قدمه حزب الليكود إلى مجلس كبار التوراة فى الرابع من ديسمبر عام ١٩٨٨م وينص على أن الحزب مستعد للعمل ضد التحريض المعادى للدين فى وسائل الإعلام، وأن يؤيد تعريف الهوية اليهودية وفقاً للشريعة اليهودية (الهالاخاه) لتحديد قومية المتهودين (المعتنقين لليهودية) والوافدين من الخارج «٩٧».

أيضاً فى انتخابات دورة الكنيست الثانية عشرة برز الاستقطاب الطائفى بصورة كبيرة عندما حصل حزب شاس الدينى الذى يمثل اليهود الشرقيين على ٥ مقاعد زادت إلى ستة فى الدورة الثالثة عشرة التى جرت انتخاباتها سنة ١٩٩٢م.

وفى الدورة الرابعة عشرة التى جرت انتخاباتها سنة ١٩٩٦ ارتفع عدد مقاعد الدينيين ليصل إلى ٢٤ مقعداً وهى طفرة كبيرة لم تحدث من قبل، وبرز على السطح بشدة الاستقطاب الطائفى وصارت هناك مدن رمزية للأرثوذكس مثل مدينتي نيتفوت وأوفاكيم اللتين صوت أغلب سكانهما فى تلك الدورة والتى قبلها لصالح مرشحى حزب شاس، أما على مستوى معركة رئاسة الوزراء فقد حصل بنيامين نتانياهو من نيتفوت على نسبة تبلغ ٨٦٪ من الأصوات بينما حصل منافسه بيريز على ١١٪ فقط، وفى بلدة أوفاكيم وهى من مدن التنمية الفقيرة حصل نتانياهو على ٧٤٪ بينما حصل بيريز على ٢٤٪ فقط.

إن سكان بلدتى نيتفوت وأوفاكيم وأمثالهما من مدن التنمية التى يسكنها أغلبية من اليهود الشرقيين يتفقون جميعاً فى أنهم فقراء ويعتبرون أنفسهم متدينين أو على الأقل تقليديين، وقد صاروا مع أشباههم من الأرثوذكس يكونون قوة سياسية كبيرة تصوت دائماً لصالح اليمين، وواقع الأمر أن نصف يهود إسرائيل من أفراد هذه الأسر اليهودية الشرقية.

أيضا زادت أهمية هذا الجمهور الأرثوذكسي المتزايد بسبب اشتراكه المنظم الجماعي في الانتخابات، ولذلك فلا ينبغي أن نندهش عندما نرى المرشح لمنصب رئيس الوزراء يحرص على أن يلتقى بزعيم ديني مثل «بابا سالي» لينال البركة على يديه، أو يجتمع بحاخام اللييوفيتش ويظهر معه في صورة تذكارية حتى يعرف ذلك أتباع اللييوفيتش الحسيديم ويترجموا الرسالة إلى أصوات لصالح المرشح المرضي عنه، أو يقودوا حملة دعائية لصالحه، وفي انتخابات ١٩٩٦م كان كلا المرشحين بيريز ونتانياهو حريصين على ذلك.

أيضاً لم يتورع الأرثوذكس أخيراً عن الدخول إلى سباق انتخابي كانوا يتجاهلونه كنوع من التعالي على مؤسسات الدولة وهو انتخاب الحاخامين الكبارين لإسرائيل، وصار واضحاً أنهم يستخدمون السياسة ليعيدوا تشكيل المجتمع حتى لو تتطلب هذا نزولهم من برجهم العاجي أو التخلي عن بعض معتقداتهم.

وجاءت انتخابات الدورة الخامسة عشرة للكنيست في نتائجها مثل الرياح الشديدة التي أسقطت نتانياهو من فوق ظهر الحصان بعنف لأنه صار في نظر الكثيرين من مؤيديه الدينيين فاجراً لا يتحلى بالأخلاق ولا يمثل اليهودي الذي يستقي أخلاقه من الشريعة، أيضاً نجح مرشح حزب العمل في كسب ود اليهود الشرقيين باعتذاراته المتتالية وإظهار ندمه على تعالي حزبه على هؤلاء الفقراء، وشعر الإسرائيليون المعتدلون وهم ذاهبون إلى صناديق الانتخابات أن نتانياهو سوف يقودهم إلى حفرة عميقة بسياساته المضللة ونجاحه الكبير في كسب كراهية كل جيران وأصدقاء إسرائيل، أما على مستوى الأحزاب الدينية فلم يتغير الوضع كثيراً وتقريباً حصلت على نفس المقاعد وخاصة حزب شاس الذي دخل مع رئيس الوزراء الجديد المنتخب إيهود باراك في عملية مساومة وابتزاز لتشكيل الحكومة .

صدام الأصوليات

7

استقطاب العالم المسيحي

دار الخيال

تسمين الخروف اليهودي

في عام ١٩٨٠ أصدرت الحكومة الإسرائيلية قراراً يقضى بتوحيد شطرى مدينة القدس (كانت من قبل مقسمة إلى شطرين قديم وجديد)، أيضاً يقضى القرار بإعلان القدس عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل.

لقد سبق تاريخ طويل من التمهيد والعمل للوصول إلى إصدار مثل هذا القرار الذى كان لابد أن يصدم مشاعر المسلمين فى كل أنحاء العالم صدمة كبيرة، لكن يبدو أن المسلمين لم يأخذوا الأمر - حتى الآن - مأخذ الجد.

كانت إسرائيل قد احتلت جزءاً كبيراً من المدينة قبل عام ٦٧ بينما احتفظت الأردن بالجزء الشرقى منها تحت سيادتها، وبعد ساعات قليلة من اندلاع حرب ٥ يونيو ٦٧ استطاعت القوات الإسرائيلية أن تحتل كامل المدينة، ومنذ اللحظة الأولى لهذا الاحتلال بدأت الحكومة الإسرائيلية فى تنفيذ مشروعات أحدهما عاجل والآخر طويل المدى والاثنان يهدفان إلى تهويد المدينة. أيضاً اتخذت الحكومة الإسرائيلية من التدابير القمعية والتدابير القانونية ما يكفل إخراج أو على الأصح طرد العرب من القدس ليحل محلهم اليهود.

وبدأت الكفة تميل ديموجرافيا لصالح اليهود وبالثبات المتدينون الذين زادوا فى

المدينة إلى درجة أن اليهود المعتدلين صاروا الآن يتركون القدس مأوى لخفافيش الأرثوذكسية لأنهم لم يعودوا يطبقون جبرتهم.

ونعود للعام ١٩٨٠ الذي صدر فيه قرار الحكومة الإسرائيلية بتوحيد القدس واعتبارها عاصمة إسرائيل الأبدية، لقد رد على هذا القرار ثلاث عشرة دولة قررت نقل سفاراتها من القدس إلى تل أبيب إشارة إلى رفضهم هذا القرار، وعلى الفور في نفس العام تحرك أصدقاء إسرائيل من الصهيونيين المسيحيين مدفوعين (أو بمبادرة ذاتية)، المهم أنهم كونوا هيئة لتكريس وترويج قرار الحكومة الإسرائيلية، وأطلقوا على هذه الهيئة اسم: منظمة السفارة المسيحية الدولية "٩٨" .. ولأجل هذا الغرض الأخير اجتمع - في القدس - ألف رجل دين مسيحي يمثلون كنائس ٢٣ دولة تؤمن هذه الكنائس بالعقيدة المسيحية الصهيونية، وانتخبوا مسيحياً يؤمن إيماناً متطرفاً بهذه العقيدة اسمه جان فان دير هوفين رئيساً للمنظمة التي خرج بيانها الأول كأنه قصيدة حب ورباط أبدى مع إسرائيل حيث يقول:

«إن الله وحده هو الذي أنشأ هذه السفارة الدولية في الساعات الحرجة من أجل تحقيق راحة صهيون واستجابة حب جديد لإسرائيل» (١١)

وبعد خمس سنوات من تاريخ هذا البيان عاد رجال المنظمة للاجتماع في بال بسويسرا وكان مكان وزمان اجتماعهم هذا مغزى رمزى، حيث تم الاجتماع في ذات المدينة التي انعقد فيها المؤتمر الصهيوني الأول قبل ذلك بما يقرب من ٨٨ سنة "٩٩".

وعن هذا الاجتماع الأخير صدر أربعة عشر قراراً اعتقد أنها أخطر ألف مرة من قرارات حكماء صهيون المزورة التي تؤرق العقليات التافهة، تلك التي تعنى بالألفاظ الدرامية الإنشائية الرنانة غافلة عن القرارات العملية الهادئة التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.

كانت قرارات اجتماع منظمة السفارة المسيحية سنة ١٩٨٥ م عبارة عن برنامج عمل قابل للتطبيق، يترجم عقائد وأفكاراً يمكن تنفيذها لأنها لا تحلق في سماوات الخيال الدرامي، وملخص تلك القرارات أنها تدعو لتسهيل هجرة اليهود السوفيت

إلى إسرائيل، ومطالبة الغرب الأوروبي بالضغط على روسيا فى هذا الاتجاه، أيضاً دعوة إسرائيل للمشاركة فى كل الهيئات والمؤسسات الدولية، كذلك دعوة الأمم للاعتراف بإسرائيل وخاصة (الفاتيكان)، والدعوة لترسيخ استيطان الأراضى الفلسطينية خاصة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، ومخاطبة المسيحيين الموجودين فى فلسطين لدعم هذا الاتجاه مع دعوة الجميع للاعتراف بالقدس عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل، ودعوة الدول التى نقلت سفاراتها من القدس (عقب قرار الحكومة الإسرائيلية بجعلها عاصمة لإسرائيل) بالعودة إليها، مع وقف تزويد أى عدو لإسرائيل - حتى ولو كان عدواً محتملاً - بالأسلحة، ومطالبة كل دول العالم بنبذ منظمة التحرير الفلسطينية وعدم تقديم أى عون لها بداية من الاعتراف بها أو بالمنظمات التابعة لها، وإدانة كل أشكال معاداة السامية، أيضاً تحريك عقدة الاضطهاد المسيحى لليهود وتحميل المسيحية ذنباً لم ترتكبها، والعمل على توطين اللاجئين العرب الذين تركوا إسرائيل عام ١٩٤٨ فى البلدان التى هاجروا إليها (حتى لا يفكروا فى العودة إلى فلسطين)، ومساعدة إسرائيل اقتصادياً بإنشاء صندوق استثمار دولى برأس مال قدره مائة مليون دولار للاستثمار فى تطوير إسرائيل، كما أعلن المؤتمر عن التزام أعضائه بالعمل على تشجيع استيراد وشراء البضائع الإسرائيلية وفى نفس الوقت مطالبة كل المسيحيين وكل الأمم بعدم الخضوع لأنظمة المقاطعة العربية لإسرائيل، ودعوة مجلس الكنائس العالمى بجنىف للاعتراف بالصلة التوراتية التى تربط بين الشعب اليهودى وأرضه الموعودة وكذلك بالبعد التوراتى والنبوئى لإسرائيل !!

أما على مستوى السياسة البحتة فهناك جمعيات عديدة تعمل فى نفس الاتجاه الداعم لإسرائيل، وخير مثال عليها جمعية «الأمريكيون من أجل إسرائيل آمنة» AMIRCAN for save Israel وهذه الجمعية توجه نشاطها منذ ٢٥ عاماً نحو صانعى القرار العام فى أمريكا وأعضاء الكونجرس، وهدفها الاستراتيجى هو إقناع كل الأمريكيين المهتمين بحيوية دور إسرائيل فى الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة، ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين تركز نشاط هذه الحركة الصهيونية على محاربة عملية السلام.

يصف ديفيد إيزاك أحد مسئولى هذه الحركة الأهداف الجديدة لجمعيتهم قائلاً: «اليوم لم يعد يكفى تأييد إسرائيل بإعطاء صوت فى الكونجرس، فنحن نريد أن يتم دعم إسرائيل على المستوى الاستراتيجى وعلى المستوى الأخلاقى والتوراتى، ولو استطعنا إفهام أعضاء الكونجرس أنهم لا يدافعون عن مجرد إعانات مالية وإنما عن حقوق دولة فإن ارتباطهم سيصبح أكثر عمقا بقضية إسرائيل».

وهذه الفكرة تجد تجاوباً من أعضاء الكونجرس المسيحيين المتدينين، وهى فى نفس الوقت إحدى الوسائل التى تستخدمها الصهيونية لتشجيع اليهود على البقاء فى أرض إسرائيل.

ومع إدراك هذه الحقيقة لابد أن يخالطنا شعور بالدهشة من قوة هذا الدعم وتنوعه على كل المستويات وإظهار كل هذا الانتماء والحب لإسرائيل وترجمة ذلك إلى برامج عمل، ولابد أننا سألنا أنفسنا عن الأسباب المحركة لهذا الحب، أو أسباب تسمين بعض المسيحيين لخراف اليهودية التى تنتفخ يوماً بعد آخر حتى تكاد تتحول إلى أفيال.

بالطبع هذه الأسئلة لها إجابات، لكننى أرى أنه لا داعى للعجلة فى الإجابة عنها قبل أن نقلب القضية على كافة وجوها.

ونعود لباقي مظاهر الدعم والمساندة التى يوليها تيار المسيحية الإنجيلية لدولة إسرائيل، فمنظمة السفارة المسيحية الدولية ليست المؤسسة المسيحية الصهيونية الوحيدة التى تدعم الاتجاه العقائدى الأصولى المتنامى بين أوساط الكنيسة البروتستانتية والإنجيلية الأمريكية فى الولايات المتحدة، فمن عباءة هاتين الكنيستين خرجت أكثر من مائتى طائفة تتبنى هذه العقيدة، أكثر هذه الطوائف مغالاة هى الطائفة التبديرية التى يتبع كنائسها ٤٠ مليون شخص تقريباً "١٠٠"، ويعرف هؤلاء الأتباع باسم «الانكلوساكسون البروتستانت البيض»، وتضم هذه الكنائس الشخصيات الأبرز فى المجتمع الأمريكى سياسياً واقتصادياً وإعلامياً، حيث يصنف تحت هذا التوجه لهذه الكنائس عدداً من القساوسة الإعلاميين التليفزيونيين أبرزهم بات روبنسون الذى فكر فى ترشيح نفسه رئيساً للولايات المتحدة فى انتخابات عام

١٩٨٨، وهناك أيضاً جيم باكر الذى يعتقد كجميع التدبيريين أنهم لابد أن يخوضوا حرباً رهيبة من أجل فتح الطريق أمام المجيء الثانى للمسيح، وكينيث كوبلاند الذى يؤمن بالتدبيرية ويرى أن إسرائيل الحديثة وصهيون الإنجيلية شىء واحد، وهو دائم التعبير عن حبه لليهود، ليس لأنهم يهود ولكن لأنه مثل باقى التدبيريين يرى فى اليهود الممثلين الذين لابد منهم على مسرح النظام الدينى الذى يقوم على أساس تحقيق المسيحية الكاملة "١٠١"، وإلى الأسماء السابقة نستطيع أن نضيف قائمة أخرى تضم أسماء ريتشارد دى هان وهو ابن قسيس طور الكنيسة التدبيرية أكثر من أى قسيس آخر، وجيرى فولويل أكثر إنجيلى التليفزيون سياسة، ومؤسس جامعة حرية «مؤسس الإنجيلية الأخلاقية» الذى يروج لمذهبه ليس فى أمريكا فقط ولكن فى العالم كله عن طريق تمويل منح لطلاب أجانب حددوا لأنفسهم هدفاً عند العودة لبلادهم هو إنشاء هيكلية تماثل جامعة حرية (فى بلادهم الأصلية)، تلك الجامعة التى تخرج بشكل دورى آلاف الوعاظ والرجال الذين يجيدون تأويل الأحداث الجارية فى العالم وأمريكا من أزمات اجتماعية واقتصادية على أنها علامات تحقق سيناريو الكارثة القادمة والتى سببها عصيان الناس لله وابتعادهم عن يسوع المسيح.

وعلى سبيل التذكير نضم أيضاً للقائمة أسماء جيم روبنسون وجيمى سوجارت وروبرت شوللر.

وقبل أن نخوض فى نشاط الأصولية المسيحية أو المسيحية الإنجيلية فى أمريكا، نعود فى التاريخ قليلاً إلى بداية هذا القرن، على الرغم من أن هذه البداية ستجعلنا نتجاوز تاريخاً طويلاً ربما يمتد إلى الهجرات الأوروبية الأولى للمقارة المجهولة (فى ذلك الوقت) أمريكا، وربما أيضاً يمتد هذا التاريخ إلى حركة الإصلاح الدينى التى بدأت فى الثلث الأول للقرن السادس عشر على يد مارتين لوثر، فمن خلال حركة الإصلاح تلك تسربت الأدبيات اليهودية إلى العقيدة المسيحية وبدأ التهويد من خلال البروتستانتية أولاً ثم بعد ذلك من خلال الحركة التطهيرية، بينما تمسكت الكنيسة الكاثوليكية باعتقادها أن ما يسمى بالأمة اليهودية شىء لم يعد له وجود.

ومرة أخرى نتجاوز أوراق التاريخ الصفراء بعد أن أخذنا منها لمحة سريعة عن كيفية تسرب الأدبيات اليهودية إلى صميم العقيدة لبعض الطوائف المسيحية، لنصل إلى الثلاثينيات من القرن العشرين (كان مصطلح الأصولية قد ذاع واشتهر خارجاً من الوسط المسيحي البروتستانتي)، وكان المجتمع الأمريكي يمر بأزمة عميقة وضعت حضارة الشمال الأمريكي بحداثتها وتقدمها موضع اتهام عميق. واستغل الأصوليون المسيحيون هذه الأزمة فجعلوها آية ودليلاً على عقاب انتقامي من الله يجازي به أمريكا على ارتدادها، وإعلاناً بقرب عودة المسيح وظهوره، وهذه القدرة التي يملكها الأصوليون على إدراج أحداث العالم كأسباب تخضع لمشية الله، تلك المشية التي يحتفظون دائماً لأنفسهم بحق تأويلها وتفسيرها، وعلى هذا الأساس السابق يستخلص هؤلاء الأصوليون من كل الأزمات التي عاشها وسوف يعيشها المجتمع الأمريكي حجباً يشخصون بها الداء (البعد عن الله) ويعرضون الدواء (الفداء بعودة المسيح).

زمن الإنجيليين

هناك خطأ يقع فيه كثير من الكتاب ويتسبب عنه كثير من الخلط في أذهانهم وأذهان القراء، هذا الخطأ هو عدم التفرقة بين البروتستانتية والإنجيلية واعتبارهما طائفة واحدة، لكن الحقيقة غير ذلك، وإن كانت الأخيرة قد خرجت من عباءة الأولى، وتاريخياً يرجع الأمر إلى منتصف القرن العشرين تقريباً، فحول هذا التاريخ اقترنت الأصولية في أمريكا بالتيارات الأكثر رجعية، وفي هذا السياق ابتدع بعض اللاهوتيين - المؤمنين بعصمة الكتاب المقدس من جهة والمخرجين من جهة ثانية بالعلاقات بين الأصولية وأقصى اليمين - مصطلح «إنجيليين»، وقصد أصحاب هذا المصطلح أن يكون توجههم مجرد رسالة دينية اجتماعية قبل أي شيء، وهو بالفعل ظل هكذا حتى منتصف السبعينيات عندما دخلت عليه المقالات والعمل السياسي.

عارض الإنجيليون فى العالم البروتستانتى الأمريكى التسميات التى يطلق عليها وصف الليبرالية وشددوا على التقوى الشخصية والموضوعات الخلقية المستمدة حرفياً من النصوص المقدسة فى حين كانت الرغبة فى المشاركة فى النشاط الاجتماعى (الحضور فى العالم) أوضح وأصرح لدى البروتستانت الليبراليين.

ومنذ تاريخ الحرب العالمية الثانية وحتى عقد الثمانينيات كانت البروتستانتية الليبرالية تمثل دين ثراء يبرر التمتع بالازدهار الأمريكى، وكان هؤلاء المؤمنون يبحثون فى التدين عن وسيلة تبرز رضاءهم عن أنفسهم وتبارك نمط معيشتهم.

ومنذ الستينيات بدأت البروتستانتية تنظر إلى فقراء أمريكا وسكان الجيتويات والأقليات وعملت معظم الكنائس البروتستانتية أن تكون حاضرة فى العالم وأن تحمل إليه شهادة المسيح مبرزة موضوعات العدالة الاجتماعية.

وفى المقابل أثارت هذه الظاهرة معارضة التيارات الإنجيلية لأنها تُمارس على حساب البحث عن الخلاص والسعى إلى العالم الآخر.

ويرى بعض المحللين أن ميل الكنائس الليبرالية إلى المسألة الاجتماعية سبب لأفول نجمها وتراجعها وأيضاً سبب للتوسع الإنجيلى منذ السبعينيات، وكنيجة لذلك انخفضت أعداد الكنائس الليبرالية واستدار كثير منها نحو الكنائس الإنجيلية وطال هذا النفور عشرة من أهم الملل والطوائف، منها على سبيل المثال وليس الحصر: اللوثريون والأسقفيون والمنهجيون والمشيخيون والأبرشانيون^{١٠٢}.

أيضاً فى هذا التاريخ السابق بدأت الإنجيلية التى تتوجه نحو الخلاص الشخصى والعالم الآخر تتغلغل فى الكاثوليكية الأمريكية عبر معاودة التنصير (من تحت) وعلى أساس انتشار عدد من «حركات التجدد» فى أوروبا ابتداء من عام ١٩٧٥، وخلال ثلاث سنوات بلغ عدد أعضاء مجموعات الصلاة المنخرطة فى هذا التيار حوالى ٦٠٠ ألف عضو، وغدت ظاهرتهم بادية للعيان وموازية لمنظور الإنجيليين، فالكاثوليك الذين انتموا لهذا التيار رأوا أن كنيستهم الكاثوليكية قد أضعفتها العدوى التى انتقلت إليها من آفات المجتمع بدلا من أن تعالج هى هذه الآفات، وإن إلهام الروح القدس هو وحده الذى جعلهم يعودون إلى الينابيع من أجل تكوين طائفة مسيحية حقيقية وسط المجتمع العلمانى.

وظلت توجهات هذه الحركات كلها مقصورة على المجال الاجتماعى لا تبدى طموحات سياسية إلى أن تم انتخاب المعمدانى (المولود ثانية) چيمى كارتر رئيساً للولايات المتحدة، وحيث تبن للجميع أن لهؤلاء الإنجليين طموحات تتعلق بالدولة نفسها، وهذا ما حدا بمجلتى التايم والنيوزويك إلى اعتبار عام ١٩٧٦ عاماً للإنجليين.

وإذا كان انتخاب كارتر ارتبط بالانبعاث الأخلاقى، ففى مرحلة تالية ومع انتخاب رونالد ريجان رئيساً للولايات المتحدة سنة ١٩٨٠ ثم إعادة انتخابه ١٩٨٤ تحولت الإشارات عبر مجموعات ضاغطة عديدة (بالإضافة إلى أغلبية القس جيرى فولويل) إلى هدف حقيقى هو السعى للتأثير على القرارات السياسية من أجل معاودة تنصير أمريكا، ومنذ هذا التاريخ بدأ تداخل مصطلحى الإنجيلية والأصولية الأمريكية، ومعها بدأ أيضاً التأثير المتزايد لأنصار «معاودة التنصير من فوق».

إن ظاهرة نهضة الإنجليين السياسية فى أمريكا اعتباراً من منتصف السبعينيات تسجل منعطفًا لاهوتياً لمسيحياً أمريكياً وأيضاً تعرب عن رهانات سياسية ثقافية تترجم نمط انخراط الإنجليين الجدد فى المجتمع ككل.

أما المنعطف اللاهوتى فنلخصه فى أن جمهور الإنجليين حتى أواسط السبعينيات يعتبر مجتمع (ما قبل المهدوى)، أى أنهم يعتقدون بأن الأمور محكومة - الآن - بالتردى والسوء الذى يزداد بلا نهاية على الأرض إلى أن يأتى المسيح فيصطفى مختاريه ويأخذهم من الدنيا ليعود وإياهم مرة أخرى لينبؤ ملكوت السماء فى هذا العالم، وهذا المعتقد نفسه يوازى معتقداً آخر هو ربط عودة اليهود إلى فلسطين بالمجيء الثانى للمسيح، ومن هنا تلتقى اليهودية مع معتقدات هؤلاء الأصوليين الإنجليين فى الاتفاق على أن هناك ثلاثة مشاهد لابد أن تتحقق حتى تصل الرواية إلى الذروة ولا مانع بعد ذلك فى اختلاف الطرفين على تفاصيل أحداث تلك الذروة، وهذه المشاهد حسب ترتيبها تكون كالتالى: أولاً قيام إسرائيل. ثم احتلال مدينة القدس. وأخيراً بناء هيكل سليمان.

فإذا كانت الإشارة الأولى قد تحققت سنة ١٩٤٨م والثانية تحققت عقب حرب ٥ يونيه ١٩٦٧م فإن هناك خطوات حثيثة لتحقيق الإشارة الثالثة، وبعد اكتمال المشاهد

أو اكتمال المشروع ستقع هرمجدون التي يعتقد الإنجيليون المتهودون أنها ستقع في سهل مجدو بالقدس وعكا وأن التنبؤ بها ورد في أسفار حزقيال ويوشع والرؤيا، وتفسيرها طبقاً لوجهة نظرهم أن قوات الكفار من المسلمين والملحدين سوف يتم تدميرها إلى أن يظهر المسيح فوق أرض المعركة ويرفع بالجسد المؤمنين به ويخلصهم من الدمار، ومن ثم يحكم العالم مدة ألف عام حتى تقوم الساعة «١٠٣».

الاتجاهات المضادة

الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ترفض التفسير الحرفي لسفر الرؤيا، ويدرك رجالها والقائمون عليها - بوعى - اللعبة السياسية اليهودية التي دعمت دائماً تسرب فكرة الألفية للأدبيات المسيحية.

ويعتقد اللاهوت المسيحي الأرثوذكسي أن ملكوت الله ليس مادياً، كما أن بناء الهيكل هو معارضة صارخة لسر الفداء الذي تؤمن به المسيحية، ورجوع إلى الأركان الضعيفة التي قضى الرب عليها كظل من ظلال الناموس القديم تلك التي عتقت وشاخت وقُضِي عليها بالفناء والاضمحلال «١٠٤».

أما عن بناء المذبح وتقديم اليهود المعاصرين للذبائح وبقاء الهيكل ألف سنة فكلها أفكار تناهض ذبيحة المسيح الكفارية وتتعارض مع المسيحية «١٠٥».

أكثر من ذلك فمن داخل الكنيسة الإنجيلية نفسها هناك صوت يعارض الأفكار الصهيونية المسيحية، ويدرك أن في الأمر ثمة لعبة سياسية، وأهم قاعدة لهذه المعارضة تتمثل في المجلس الوطني لكنائس المسيح «١٠٦»، هذا المجلس الذي يضم ٣٤ طائفة يبلغ عدد أتباعها نحو ٤٠ مليوناً، وتصدر عنه عدة مجلات شهرية والمجلس وإصداراته يستقطبان الإنجيليين الليبراليين الذين يرفضون التفسير الحرفي للكتاب المقدس، أيضاً من الكنائس الإنجيلية المتعاطفة مع هذا الخط، ولو بنسب متفاوتة هناك الكنيسة المشيخية والكنيسة المنهجية والكنيسة المعمدانية والكنيسة الأسقفية «١٠٧» ويبقى بعد ذلك موقف الكنيسة الكاثوليكية على المستوى الرسمي (البابا والفاتيكان)

والذى تحاول الصهيونية دائماً اختراقه على عدة محاور وبأكثر من وسيلة منها مثلاً الابتزاز الصريح، وكمثال واحد واضح على ذلك ما حدث سنة ١٩٩٧م وطيرته وكالات الأنباء عن مطالبة منظمة يهودية للفاتيكان بفتح ملفاته السرية وكشف النقاب عما وصفته تلك المنظمة بالكنوز والأموال التى انتزعت من اليهود الكروات على أيدي القوات الصربية، وانتقلت فى مرحلة لاحقة إلى السلطات النازية ثم سُرقت بواسطة رئيس جمهورية كرواتيا فى ذلك الوقت وفر بها إلى الفاتيكان سنة ١٩٤٦، وقدرت المنظمة أن المبالغ المطلوبة هى حصيلة الأموال المسروقة من نحو ٩٠٠ ألف يهودى (لاحظ العدد الضخم) يمثلون غجر البلقان كانت أموالهم تساوى ما قيمته ٣٥٠ مليون فرنك سويسرى فى ذلك الزمن.. ياترى كم تساوى الآن؟!..

وهكذا يعاقب اليهود الفاتيكان على موقفه تجاه قضية فلسطين منذ أن اعترض البابا بيوس العاشر سنة ١٩٠٤ على الحركة الصهيونية وهجرة اليهود إلى فلسطين ثم اعترض الكنيسة الكاثوليكية على وعد بلفور عام ١٩١٧ وزيادة هجرة اليهود إلى فلسطين.

من جانبه فإن بابا الفاتيكان الحالى الذى وصل إلى كرسي الباباوية منذ عام ١٩٨٢ تحت اسم يوحنا بولس الثانى، وهو من أصل بولندى واسمه وتيلا، حاول استمالة اليهود وإسرائيل سياسياً، وقيل أن السبب هو ضمان حقوق الطوائف المسيحية التى تعيش فى إسرائيل وهو سبب واه، وفى عهد البابا الحالى أصدر الفاتيكان وثيقته الشهيرة التى تبرئ اليهود من دم المسيح وتعترف بأصوله اليهودية، أيضاً صدر فى مارس سنة ١٩٩٨م وثيقة أخرى تحت عنوان «نحن نتذكر» يعتذر فيها الفاتيكان عن الأخطاء التى ارتكبها بعض المسيحيين وكانت السبب وراء ما ادعاه اليهود بتعرضهم للمذابح على يد النازية إبان الحرب العالمية الثانية، لكن اليهود وكخطوة أخرى على طريق الابتزاز أعلنوا عن اعتراضهم وعدم رضائهم على الوثيقة وصيغتها وطالبوا الفاتيكان بأن يعلن بشكل صريح عن إدانته للبابا بيو الثانى عشر الذى اعتلى الكرسي الباباوى خلال المدة من سنة ١٩٣٩ إلى سنة ١٩٥٨ واصفين موقفه تجاه تلك المذابح بالسلبية واللامبالاة (!!).

وكخطوة على الطريق المضاد وحتى لا يفقد الفاتيكان احترامه كمؤسسة دينية كبيرة أمام الضمير العام العالمى بعامة وضمير المسيحية بخاصة، حرص الفاتيكان على أن يجدد إعلان مواقفه من مدينة القدس كلما سنحت الفرصة لذلك، كما حدث فى شهر أكتوبر سنة ١٩٩٨ عندما أعلن كبير أساقفة الفاتيكان ووزير خارجيتها جان لوى توران خلال زيارته للقدس وافتتاحه مؤتمر رؤساء المجالس الأسقفية الخاص بمناقشة وضع المدينة، وفى كلمته التى تناولت بالتفصيل موقف الكرسي الرسولى بشأن حل مشكلة القدس أوضح الكردينال أن الفاتيكان لا يهتم فقط بالبعد الدينى لقضية القدس لكنه يهتم أيضاً بالبعد السياسى للقضية، كذلك أعرب عن مساندة الفاتيكان للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وأكد على أن أية تسوية لقضية هذا الشعب لابد أن تضمن حقوقه وتكون تسوية عادلة.

قال الكردينال أيضاً إن الفاتيكان يرى ضرورة الحفاظ على طابع المدينة وهويتها بكل ما تتضمنه تلك الهوية من أبعاد وبالتالي فإن مبدأ مثل عدم خضوع أو إعفاء الأماكن المقدسة من القوانين المحلية أو السيادة الإسرائيلية لا يمكن اعتباره حلاً كافياً على اعتبار أن الطابع المقدس لتلك الأماكن يمتد ليشمل كامل نطاق المدينة، بكل ما تتضمنه من أماكن مقدسة، وأنشطة دينية وغير دينية لمختلف الجماعات والطوائف التى تعيش فيها.

وهكذا يحاول الفاتيكان أن يلعب سياسة وأن يمسك العصا من المنتصف فلا يغضب اليهود المغتصبين أو العرب المغتصبين.

لكن من التبسيط المخل للأمور أن نصور الغرب على أنه الكنيسة الكاثوليكية فقط أو نصور أمريكا على أنها الكنيسة الإنجيلية أو البروتستانتية فقط، وإنما كان التركيز على محاولات اختراق اليهودية لهذه المؤسسات الدينية سابقة الذكر، وتسريب أدبيات دينية معينة لتخالط عقائد أتباعها، لأن من بين هؤلاء الأتباع سيخرج اللاعبون الأساسيون على مسرح الأحداث، أو لنقل أن من بين هؤلاء من سيطور العمل الدرامى ليدفع به إلى الذروة.

لكن ثمة تدخلات أخرى سوف تؤثر إلى حد كبير فى سير الأمور وسوف تدعم

الاتجاهات أو تعاكسها، من هذه التدخلات آراء هذا القطيع الكبير من الأوروبيين والأمريكيين والشعوب الأخرى الذين لا يبنون اتجاهاتهم على عقائد دينية، ولكن على أفكار عقلانية تغذيها أحياناً مشاعر وجدانية يتدخل فيها الدس والغش والغرض، وكمثال صارخ على ذلك هو تقديم وسائل الإعلام الغربي لصورة اليهودى الإيجابي الصديق فى مقابل تقديم صورة الإسلام العدو والمسلم الإرهابى والهوة تتسع باطراد بين الصورتين لأن العمل يسير فى اتجاهين متضادين هما تدعيم الصورة الأولى إيجابياً وترسيخ الصورة الثانية سلبياً.

وفى وسائل الإعلام الغربى تنتشر على فترات هيستريا الخطر الإسلامى «١٠٨» تلك التى أدت إلى انتشار خوف لاعقلانى من الإسلام، ومن العرب بالتحديد، علاوة على الخوف من فقر دول العالم الثالث، واختلط ذلك كله بمشاعر عنصرية عدوانية تجاه الأجانب بدرجة كبيرة خاصة فى دول مثل ألمانيا، مما يعنى أن صيغة العدو قد اكتملت وتوغلت فى نفوس الشعوب الأوروبية.

ثمة أسباب أخرى ترشح الإسلام لاعتلاء منصة العدو - الخالية الآن - أهمها أنه يمثل بديلاً جذاباً عن العدو التقليدى القديم الذى انهار مؤخراً (الاتحاد السوفيتى والشيوعية)، لأن القوى الغربية تحتاج إلى أساس وادعاء مقبول فى بسط سيطرتها وسيادتها على مناطق عديدة فى العالم وتحتاج إلى عدو ذى عقيدة يسعى لنشرها.

لكن هذا الأمر أيضاً يمثل إشكالية كبيرة بالنسبة للغرب، فمن الصعب عليه أن يجاهر بحرب صليبية ضد الإسلام، مما سيؤدى إلى مشاكل معقدة قد تصل إلى الصدام وربما فقد تحالفات مهمة فى منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فالمصالح السياسية ستحدد فى المستقبل القريب موقف الغرب تجاه الحكومات والحركات الإسلامية «١٠٩».

أيضاً من الأسباب أو الاعتبارات التى لا بد أن نضعها فى حساباتنا عندما نبحث عن أسباب رسوخ صورة الإسلام - العدو - فى الوجدان الأوروبى هو اتخاذ صورة الإسلام والشرق كدليل حى على تمدن الغرب، وتفتحه وعقلانيته، أى أن الأمر

يتعلق بمحاولة إثبات الهوية حيث تعرضت الحضارة الغربية لعدة انتكاسات شديدة تتمثل فى العنصرية (ظهور النازية الجديدة والسيتالينية) والحرب العنصرية (كما فى البلقان) أو الحرب الأهلية (كما فى إيرلندا)، ونستطيع أن نضيف إلى ما سبق أيضاً الاضطهاد الدينى وأشد صور الوحشية وانتهاك حقوق الإنسان.

وبعد.. فالتدخلات السابقة سوف تؤثر حتماً فى المواجهة بين الصهيونية فى شتى صورها وعدوها الأول الإسلام سواء بالإضافة أو الخصم لكل جانب، وإذا كانت اليهودية تكسب أرضاً واسعة كل يوم باستقطاب العالم الغربى تجاهها فإن الإسلام - دون دعم من أهله بل على العكس إعاقه - أحياناً ما يخترق كل السدود ويصل إلى بعض العقول الأوروبية والغربية فيجدون فيه ضالتهم المنشودة وروحهم الهاربة، الأمر فقط عند الجانب الإسلامى يتطلب إصلاح بيئتهم من الداخل واستغلال ثورة الإعلام والتكنولوجيا فى الدعوة لرسالة الإسلام النقية.

صدام الأصوليات

8

السيناريو البديل
ليوم القيامة

دار الخيال

الانفجار

يحمل لنا المشهد التاريخي - الآن - لوحة مضطربة تظهر فيها الأصوليات الدينية كبديل عن الأيدلوجيات العلمانية التي انهارت على أثر فشلها، وهناك سوء فهم وخطأ يجعل الكثيرين يساوون في التوجهات والأهداف الأخيرة للأصوليات الثلاثة في الديانات الكتابية منطلقين في ذلك من تشابه في أسلوب عمل بعض غلاة المؤمنين في هذه الأصوليات الثلاثة يتمثل في أن بعضاً من هؤلاء المؤمنين يحاولون إيجاد مشاريع لتغيير النظم الاجتماعية السائدة في بيئاتهم لجعلها تتوافق مع الأوامر أو القيم التي يؤمنون أنها نزلت مع الكتب السماوية (الشريعة كما يرونها في التوراة أو الإنجيل أو القرآن).

فإذا صدقت المقولة السابقة إلى حد كبير على الأصوليتين - الإسلامية والمسيحية - فهي تحتاج إلى فحص دقيق فيما يتعلق بالأصولية اليهودية حيث يتعدى طموحها المشروع الاجتماعي ليصير هذا المشروع مجرد معبر أو وسيلة لهدف آخر هو المملكة اليهودية.

وكما سبق أن أوضحنا فالأصولية اليهودية تنقسم إلى أصولية صهيونية تؤمن بأن وجود إسرائيل بوضعها الراهن هو تمهيد لمجيء المسيح وتحقيق الدولة الدينية الكاملة،

أما الوجه الآخر فيتمثل في تلك الأصولية التي ترفض وجود الدولة في شكلها الحالي انتظاراً لمجيء المسيح ليوجد المملكة كما أرادها الرب.

إذن فالخلاف ليس خلافاً إيديولوجياً بقدر ما هو خلاف على التفاصيل، فالهدف في الحالتين هو مجيء المسيح لإعلان دولة الرب، ثمة خلاف آخر وإن كانت حدوده ليست قاطعة بل متداخلة أحياناً كثيرة، وهو أن الأصوليين الصهيونيين يكافحون في اتجاهين، في الداخل لفرض الشريعة تمهيداً لتهيئة الأرض لقدم المخلص، وفي الخارج للمحافظة على حدود الدولة القومية وتوسيعها وصولاً للحدود التوراتية، أما الأصوليون اللاصهيونيون فيتركز اهتمامهم الأول على محاربة الوضع القائم والبحث عن مخرج أو حل إلهي تنهار فيه الدولة المؤسسة بيد الإنسان لتحل محلها الدولة التي سوف تؤسسها يد الرب.

ومع الوقت فإن مساحة الأرض المشتركة بين الأصوليتين تزداد ويزداد معها خطورة الأمر، فالجميع مقتنع بقرب قدوم المسيح المنتظر وماعدا حاسيدي سائمر وجماعة ناطوري كارتا اللذين يرفضان أي حل دنيوي فإن كل التناقضات الظاهرة بين الأصوليتين (الصهيونية واللاصهيونية) سوف يتم إيجاد حل وتبرير لها حتى تتم تهيئة العالم والأرض المقدسة لاستقبال مبعوث الله.

إن كل الخيوط المتعرجة تلتقي، وعلى عكس المتوقع فإن فلسفة الجيتوتجد من الأسهل لها الاستمرار في إسرائيل، فالأصوليون اليهود مقتنعون بأن اليهودية خارج إسرائيل سوف تندثر تحت تأثير الاندماج ومعاداة السامية، وأنه لن يبقى سوى بعض الجزر المنعزلة، وإن من واجبهم أن يحافظوا على النقاء اليهودي، وألا يسمحوا لأية قوة بأن تقف عقبة في طريق عودة المسيح.

وربما يجب علينا أن نذكر الآن مرة أخرى وأخيرة بنظرة الشريعة الإسلامية للآخر وبالتحديد للكتابي (اليهودي والمسيحي)، ففي الشريعة الإسلامية لم يكن الكتابي - أبداً - هدفاً في حد ذاته وفي التاريخ الإسلامي الأول لم يكن اليهودي بالتحديد هدفاً للجهاد، حتى حروب رسول الإسلام ﷺ ضد اليهود كانت على سبيل ردود الأفعال لخياناتهم أو نقضهم لمواثيق السلم وحسن الجوار، وكان لزاماً لحماية الكيان الإسلامي

الناشئ اتخاذ موقف تجاههم، ولم يكن هذا الموقف موجها إليهم بصفته الدينية، وكدليل على ذلك أن رسول الإسلام ﷺ لم يحاربهم جملة لأنهم يهود، ولكنه تعامل معهم على أنهم قبائل مثل قبائل العرب المنتشرة في جزيرة العرب إبان هذا العهد.

وبعد أكثر من ثلاثة عشر قرنا من هذا التاريخ تجيء اليهودية وتخلق لنفسها مجالا جديدا للصراع مع الإسلام، فإذا كان الأصوليون الإسلاميون يسعون لخلق نظام اجتماعي يتفق مع قيمهم الإسلامية فقد فرض عليهم اليهود - على سبيل رد الفعل أيضاً - الجهاد دفاعاً عن مقدساتهم وعن إخوانهم في الدين، وحيث خلق الصراع السياسى صراعا دينيا موجها ضد شريعة قاسية تفرض على الآخر العنف، لأنها لا تؤمن إلا بالعنف كموروث أصولى مبني على أساطير عنصرية، وتأبى هذه الشريعة والمؤمنون بها إلا أن يضعوا ظهر الأغيار ملاصقا للجدار حيث لا يجد هؤلاء الأغيار فرصة واحدة أو خيارا واحدا للنجاة.

وإذا كان الوعي الجمعى الإسلامى يرفض الحكومات الموالية لإسرائيل فعلى العكس - تماما - نجد هذا الوعي لا يحمل أية ضغينة أو كراهية لشعوب الغرب المسيحى حيث زرع الموروث الدينى فى المسلم أن عقيدة المسيحى تحته على التسامح والمؤاخاة والعدل، وعلى أثر ذلك فقد انسحب من هذا الوجدان الجمعى تاريخ العداوة الصليبية بينما حضر فيه - منذ بداية الصراع العربى الإسرائيلى فى فلسطين - تراث العداوة اليهودية لرسول الإسلام ﷺ والبيد له.. وبعد.. فإن صعود الأرثوذكسية فى إسرائيل ودأب الحارديم فى إدارة النظام بيراعة لصالحهم ولخدمة أهدافهم على الرغم من تحفظاتهم اللاهوتية على وجود دولة غير مسيحانية، والتقارب الذى يزداد كل يوم بين القوميين والأرثوذكس فى أهدافهم ووسائل تحقيقها، هذا ومع افتراض صعود منطقهم إلى غايته فإنه سوف يقود بالقطع إلى تنفيذ مؤامرة لتفجير مساجد جبل الهيكل فى القدس، وهى نفس المحاولة التى فشلت من قبل مرارا، والتى إن نجحت مستقبلا فإنها سوف تقود بالضرورة إلى المواجهة المحتومة.

وإذا كان اكتشاف المؤامرة أو المخطط الكبير لجوش أمونيم عام ١٩٨٠ م، قد أعقبه

تراجع من الحركة فقد انتشرت فى المقابل أيديولوجية جوش أمونيم فى الأوساط الحكومية والائتلاف الدينى المحافظ الذى وصل إلى السلطة فى القدس مع انتخابات دورتى ١٩٩٠ و ١٩٩٤، هذا الائتلاف الذى يعتنق الأيديولوجية التى تبنتها جوش أمونيم من قبل.

وعلى الجانب الإسلامى فإن ردة الفعل ستكون عنيفة، وكدليل على ما نقول وعلى سبيل القياس، فإن الصدامات العربية اليهودية الخطيرة التى وقعت فى أكتوبر ١٩٩٠ وراح ضحيتها حوالى ٢٠ قتيلا فلسطينياً فى يوم واحد كان سببها أن فريقا من الأصوليين اليهود أرادوا وضع حجر الأساس للهيكل الثالث "١١١".

وفى سياق الصراع الشرق أوسطى الذى دفعه الغزو العراقى للكويت فى أغسطس ١٩٩٠م لذروة التوتر فإن أى عمل استفزازى، كان سيقع موضوعه داخل محيط الهيكل ومسجد الصخرة هو عمل كان سيطلق تصعيدا للعنف، يمكن أن يتعمم ليصبح نزاعا دوليا شأن ما كان متأمر و جوش أمونيم يريدون فى مؤامراتهم سنة ١٩٨٤م، مقتنعين أنهم يعملون على إقرار مبدأ أعمال يد الله أو تنفيذ إرادته بالقوة فى هدم المسجد الأقصى لإقامة المعبد مكانه دون انتظار لهبوطه من الجنة إلى الأرض. "١١٢"

السيناريو الآخر

ثمة سيناريو آخر بديل لابد أن ندرجه فى حساباتنا ونظرتنا للأمور ولا يمكن فى نفس الوقت تجاهله أو إغفاله، تنبأت بهذا السيناريو بعض الشخصيات الدينية اليهودية البارزة فى الولايات المتحدة وكذا بعض العلمانيين.. واستشرف هؤلاء وأولئك أن هناك انشقاقاً دينياً كلياً سوف يقع فى المجتمع اليهودى خلال جيل واحد، وكما يعتقدون فإن اليهود غير الأرثوذكس سوف يكفون عن اعتبار أنفسهم يهودا وبالمقابل فإن الحارديين لن يعودوا يعتبرون هذه النخبة يهودا.

أما داخل العالم الحاريدى نفسه فهناك انقسام حاد وتعصب دينى لا يقتصر على مجرد التصرفات العدوانية المنظمة لفرض الإرهاب، وإنما يبدو أنه شيء يغرس منذ الصغر، ولا يقتصر هذا التعصب على العالم الخارجى لكنه يتفشى وسطهم، فالمدارس الحاخامية الصغيرة تكره بعضها البعض، وتهاجم بعضها البعض بسبب خلافات دينية تافهة، وأحياناً تنفجر الخلافات إلى أعمال عنف مثلما حدث أثناء المعركة الانتخابية عام ١٩٨٤م، كذلك تسود حالة من التنافر داخل أوساط الطوائف الأرثوذكسية.

وإذا نظرنا بشمولية أكثر لخطوط الصراع فسوف نرى دائرة الدينين تتماس بخشونة مع دائرة العلمانيين أو الاشتراكيين اليساريين، وقد لا يخلو الأمر من نقطة أو دعابة فريدة تدل على نظرة هؤلاء المتدينين لليساريين مثلما حدث فى ٢٠ أكتوبر ١٩٩٨م عندما أذاع راديو الجيش الإسرائيلى تسجيلاً صوتياً لأحد الحاخامات وهو يقدم إرشاداته للأزواج فى برنامج: صباح الخير يا إسرائيل ويدعوهم إلى عدم إقامة علاقة جنسية أثناء فترة الحيض أو بعد أسبوع منها لأن ذلك قد يؤدى إلى إنجاب أولاد يساريين، واتهم الحاخام عضوين من أعضاء البرلمان الإسرائيلى (يساريان) بأنهما شيران كبيران لأنهما من أولاد الحيض!!^{١١٣}

وصار اليوم الصراع بين العلمانيين والدينين فى إسرائيل يرمز إليه بمدينتى تل أبيب والقدس، ففي الوقت الذى استطاع فيه الدينون السيطرة على مدينة القدس تمسك العلمانيون بمدينة تل أبيب كمعقل لهم وتجلى الفرق الواضح كعنوان على الصراع بين المدينتين فى يوم السبت المقدس، يوم عطلة اليهود الدينية، ففي هذا اليوم تجد تل أبيب مفعمة بالحياة ووسائل اللهو والتسلية بينما تقبع أحياء القدس التى يسيطر عليها الأرثوذكس مجللة بالسواد فتبدو مدينة حزينة شبه ميتة^{١١٤}.

وصراع المجتمع الإسرائيلى الأساسى بين هاتين المدينتين، وما يعكسه كل منهما من واقع مختلف، هو عنوان لحرب ثقافية بدأت بالفعل، إنها حرب على النفوذ وفرض السيطرة تطورت أحياناً إلى اشتباك حقيقى عنيف كما حدث أثناء الاحتفالات التى أقيمت بمناسبة العيد الخمسين لقيام إسرائيل، وشهدت اشتباكات عنيفة أدت إلى

وقوع قتلى ومصابين من كلا الجانبين، الأمر الذى وصفه عمدة تل أبيب بأنه قد يؤدى إلى وقوع حرب أهلية «١١٥».

إن الصراع بين العلمانيين اليساريين والأرثوذكس المتدينين فى إسرائيل اليوم هو بمثابة الصراع أو الانشقاق الرئيسى الذى تتفرع منه جميع الانشقاقات الأخرى كما يرى د. شلومو بن عامى الأستاذ بجامعة تل أبيب وأحد أعضاء الكنيست فى دورته الرابعة عشرة.

أما دوائر الصراع الأخرى فيلخصها الباحث الإسرائيلى سمحى لاندوا فى عدة إطارات أو عناوين رئيسية كالتالى.

- صراع اليمين ضد اليسار (عوامل سياسية)

- صراع اليهود من أصل شرقى - سفارديم - ضد اليهود من أصل غربى - أشكيناى - (عوامل طائفية).

- صراع الأغنياء فى مواجهة الجوعى أو الفقراء (صراع طبقى).

هذا علاوة على صراع العلمانيين ضد الدينين الذى أشرنا له سابقاً، وهذا النموذج للصراع هو الأكثر واقعية وانتشاراً بين المحللين والكتاب، وخاصة الإسرائيليين أنفسهم، ويرى هؤلاء الآخرون أن الانتخابات التى أتت بينامين نتانيا هو رئيساً للوزراء كانت تعنى انتصار القدس (الرمز) على تل أبيب.

وإذا كانت تل أبيب هى التجسيد المستحدث للهوية الإسرائيلية التواقعة إلى السلام والحياة الطبيعية فإن إسرائيل المقدسية هى تلك التى تتوق إلى الجذور اليهودية وتجسد كمّاً كبيراً من الآمال والمخاوف وتجذب المجتمعات الإثنية والمهمشة والأقليات «١١٦».

ويبقى فى اللوحة الإسرائيلية المعقدة بعض تفاصيل نحب أن نشير إليها مثل المهاجرين الروس الذين زاد تعدادهم فى إسرائيل اليوم على المليون، وحصلوا فى انتخابات الكنيست فى دورته الرابعة عشرة ١٩٩٦ على ٦ مقاعد وأضافوا دائرة جديدة لدوائر الصراع فى المجتمع الإسرائيلى وذلك بنظرة البعض إليهم كمطفلين

على اليهودية، فقد شكك البعض في إسرائيل أن من المهاجرين من زور هوية يهودية ليهرب من الفقر في بلده الأصلي.

وهكذا يزداد الاستقطاب عمقا ويزداد العنف في المجتمع الإسرائيلي كما يقول الكاتب يائير كوتلر في صحيفة معاريف.

وكان من نتيجة انتخابات الكنيست في دورته الرابعة عشرة التي جرت عام ١٩٩٦ وحصلت فيها الأحزاب الدينية على ٢٣ مقعداً من أصل ١٢٣ أى بنسبة تقترب من ٢٠٪ بعدها تحولت القوى الدينية في إسرائيل من الابتزاز واستعراض القوة على المستوى السياسى والاجتماعى إلى تكريس فرض إرادتها وتجسيد قوتها المتزايدة داخل المجتمع (عددياً) عن طريق زيادة النسل مقابل تحديده عند العلمانيين أو اليساريين، علاوة على زيادة هجرة الآخرين تاركين إسرائيل لهؤلاء المتزمتين.

كل ذلك يوضح أن الوجود في إسرائيل الآن ليس مجرد كتلتين سياسيتين أو رؤيتين ثقافيتين بل شعبان لكل منهما هويته ومعتقداته ومفاهيمه الخاصة.

إن ست ثقافات مختلفة تتصارع في إسرائيل الآن ما بين يهود شرقيين وغربيين ويهود أرثوذكس وعلمانيين ويهود روس وعرب يحملون الهوية الإسرائيلية، والأخطر من ذلك أن القوى الدينية بدأت تنشئ طلائع عسكرية ذات طابع دينى بل وأقامت كلية عسكرية دينية يتخرج فيها قيادات يتدفقون على الوحدات الخاصة بالجيش الإسرائيلى، وارتقوا بالفعل مصاف القيادات الوسيطة في جيش الدفاع، وربما لن يمضى وقت طويل قبل أن يصبح لهم تمثيل مهم في هيئة قيادة الأركان "١١٧".

وفي النهاية فإن كل الطرق تؤدي إلى الانفجار فتقوب النسيج المجتمعى تتسع بفعل تنامى مساحات التطرف وازدياد معدلات الجريمة، ويلاحظ المراقبون أن التحركات الاجتماعية والسلوكية اليومية للمجتمع الإسرائيلى تتحشد كقنبلة موقوتة قابلة للانفجار فى أية لحظة، وربما يكون هذا الانفجار داخلياً أو خارجياً بشن حرب ضد دولة عربية لتفادى هذا الانفجار الداخلى أو امتصاص دوافعه "١١٨"، ولكنها فى رأينا مخاطرة جسيمة وحل مجنون مثل الذى يترأص المريض لأنه يشتكى من ألم فيه، ولكنه على أية حال احتمال لا بد أن نفكر فيه ولو أننا ننبه أن هذا الاحتمال قد يعجل بالنهاية فتنهار دولة إسرائيل.. أو تقوم القيامة.

ولكن هل نستطيع أن نطلق حكماً مطلقاً على العرب فنقول مثلاً إنهم شعوب عاطفية لا تجيد قراءة الإشارات التي تتعارض مع أمانهم الوجدانية؟!!

أنا - شخصياً - أرفض إطلاق الأحكام المطلقة لكننى شعرت بالإحباط الشديد من هذا الفرع الساذج، الذى ساد أوساط العرب عندما سقط نتانياهو عن ظهر جواده الجانح بكل خيالاته وصفاقته ليعتلى ظهر الجواد إيهود باراك.

ولقد تصور العرب أن الذى صعد خير من الذى سقط وأن هذا الفارس النبيل سوف يضع الجواد على طريقه الصحيح، وتأرجحت مشاعرهم بين فرح ساذج وتفاؤل حذر وانخفض صوت الذين لم يروا فرقا بين السلف والخلف أو حجب صوتهم لأنهم بنظر الأكثرية يهوون قلب الأفراح إلى مآتم.. أو لأنهم غير عقلاء وطموحين إلى حد التهور حيث لا يملك العرب بنظر أنفسهم أية خيارات غير خيار السلام!

المهم.. إن انتخابات الكنيست الإسرائيلى فى دورته الخامسة عشرة أسفرت عن عودة حزب العمل الحمائمى لقيادة دفة السياسة فى إسرائيل بعد غياب مؤقت لما يزيد قليلاً على السنوات الثلاث حكم فيها الليكود ممثلاً فى بنيامين نتانياهو ذلك الذى أوقف مسيرة السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب، ولم يكتف بإيقافها بل وضع عراقيل شتى فى طريقها.

وانتقل حزب الليكود إلى مقاعد المعارضة وتقدم الصفوف حزب العمل ممثلاً فى قيادته الشاب إيهود باراك بابتسامته الوديدة وملامحه الدقيقة ولفئاته الرقيقة وفتح ذراعيه فى العواصم العربية والعالمية يعلن للجميع أنه مستعد لإصلاح ما أفسده السلف، ومستعد أيضاً لتفعيل الاتفاقيات واستئناف المباحثات على كل المسارات!!

والعرب صدقوه وهم معذورون لأنهم لم يقرأوا تاريخ إسرائيل ولم يعرفوا أن باراك اسم ارتبط بالتاريخ الحربى للعبرانيين، وفى التوراة هو أحد القادة الحربيين!!

ليكن يا سيد باراك فالعرب يريدون السلام بالفعل ويتمنونه.

لكن لننظر للأمور نظرة أخرى، وليحلم العرب بأنهم سيحصلون من إسرائيل

على أقصى ما يتمنونه: دولة للفلسطينيين وعودة الجولان لسوريا وانسحاب من الجنوب اللبناني و... أعتقد أنه لو نجحت المفاوضات العربية مع إسرائيل في الوصول إلى هذه النتيجة فهذا يعتبر نجاحاً كبيراً مع ملاحظة أن إسرائيل سوف تحتفظ لنفسها بأسس استراتيجية لن تقبل - مجرد - التفاوض حولها: يعنى لن تضعها أبداً في خانة الخيارات مثل التنازل عن المستوطنات التي أقيمت في بعض مناطق الأرض المحتلة بعد حرب ٥ يونيو ٦٧ أو تسليم الدولة الفلسطينية أو مصادر المياه التي تستولى عليها إسرائيل بالفعل.

وبعد.. إذا تمت تسوية بين العرب وإسرائيل تتفق مع مفردات الحلم العربى وأمانيه وتم توقيع اتفاقيات بهذا الشأن يكون معنى ذلك أن الدراسة السابقة ماهى إلا اجتهداً خطأ أو تشاؤماً وجدانياً ليس هناك دلائل عقلية تؤيده؟! هذه نتيجة محتملة سوف يصل إليها بعض من أهلنا (الطيبين) العاطفين الذين يخافون الحرب وسيرتها وصوت لعلعة الرصاص، وذلك نتيجة خبرات سابقة أليمة وطمعاً في حياة هادئة هائلة وربما اقتناعاً منهم بأن العرب غير قادرين على مواجهة من أى نوع مع إسرائيل!!

.. ولو، ومع الاعتذار لأهلنا الطيبين ولهؤلاء الذين يهوون النظر للأمور بعين واحدة ويفسرون التاريخ تفسيراً جزئياً مرحلياً، فإن ثمة إشارات واكبت وتزامنت مع وصول باراك للحكم لا بد أن نحسن قراءتها مثل:

- استمرار سرقة الأراضي الفلسطينية بإقامة مستوطنات جديدة بطرق غير شرعية، أو إقامة نقط أستيطان خارج المستوطنات القائمة بالفعل في الضفة الغربية بتشجيع من رجال السلطة الإسرائيلية.

- تحركات إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وتحالفاتها وتعاونها الفنى والعسكرى مع أطراف أخرى للسيطرة على البحر المتوسط والبحر الأحمر عبر دول مثل تركيا وأريتريا.

- فى الشهور الأولى من عام ١٩٩٩ سربت الصحف الإسرائيلية أنباء عن استراتيجية جديدة للجيش الدفاع الإسرائيلى تهدف إلى تحويله من جيش إقليمي

ينصب نشاطه فى حدود الدول العربية إلى جيش عالمى صاحب ذراع طويلة حديثة تمكنه من وصول نيرانه إلى الدول الإسلامية البعيدة عنه جغرافياً مثل إيران، وباكستان وكازاخستان وذلك عبر خطة عدوانية طموح تتضمن عدة مراحل تبدأ بتكون قاعدة معلوماتية مخبرية واستحداث وسائل تنصت وإنذار وحرب إلكترونية حديثة وأسلحة متقدمة، وتنتهى بتكون مراكز للقيادة والتعاون العسكرى مع بريطانيا وأمريكا، الحكومتين اللتين تشاركان إسرائيل المصالح الأمنية.

- حصول حزب شاس الممثل للقوى الدينية المتطرفة فى إسرائيل على ١٧ مقعداً فى انتخابات الكنيست الخامس عشر التى جرت فى الربع الأول من عام ١٩٩٩، وهى نسبة كبيرة نسبياً تعنى تصاعد القوى الدينية وعدم تراجعها واستمرارها فى لعب نفس الدور فى السياسة الإسرائيلية الذى بدأته مع دخولها المظفر على الساحة مع انتخابات ١٩٧٧، وهذا يعنى أيضاً أنه لم يعد ممكناً فصل الدين عن الدولة فى إسرائيل.

وعودة إلى باراك صاحب مشروع (الشروع فى السلام) هذا الذى أعلن للجميع قبل وبعد أن يصل لمقعد الحكم أن هناك ثوابت فى سياسته للأمور هى فى الحقيقة ثوابت فى سياسة دولة إسرائيل - نفسها - لا تقبل مساومة ولا تخضع للتفاوض لخصها فى عدة لاءات ترفض عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم أو إخلاء المستوطنات أو التفاوض حول القدس، وتسربت أخبار تقول: إن بعضاً من الساسة والقادة الفلسطينيين كانوا يتفاوضون سراً على عاصمة أخرى (غير القدس) لدولة فلسطين التى هى فى علم الغيب - على الأقل - حتى كتابة هذه السطور (ديسمبر ١٩٩٩).

وهكذا لا بد أن نفهم جميعاً أن الخلفيات الدينية والسياسية والاقتصادية هى التى تحكم إسرائيل منذ قيامها وإلى ما شاء الله، وهى التى تسير علاقاتها الداخلية والخارجية، فإذا كانت السياسة والاقتصاد يتم ترجمتهما على أرض الواقع إلى سياسات وقرارات تتبدل وتتغير كل يوم فإن العقيدة الدينية تبقى فى الصدور والعقول الواعية والباطنة تسيطر على الأفراد وعلى الجموع وتوجههم وجهتها.

بقى أن نقول إن إسرائيل اليهودية تفكر فى أمر الصدام مع الإسلام بشكل أكثر

جدية مما نتصور، وتستعد وتتجهز لهذا الصدام على المستوى الاقتصادى والثقافى
مثلما تستعد على المستوى العسكرى... والتهديد أخطر مما نتصور ولا يتناسب مع
استخفافنا فى التعامل مع إسرائيل ، أيضاً مازال كثيرون من كلا الجانبين (المسلمون
واليهود) ينظرون للصراع على أنه ليس صراع حدود ولكن صراع وجود ومن من
الجانبين يستطيع تحريم الآخر بحد السيف أو على الأقل نفيه، فإذا كانت الحناجر
العربية والإسلامية هى التى تبنى هذا المعتقد الوجدانى فعلى الجانب الآخر يتبنى هذا
المعتقد اللاهوتيات الدينية وتؤسس له وتزرعه فى دم الحاريديم (المرتعثون من
مخافة الله) اليهود!!

.. وتشاءون ويشاء الله ويبقى سبحانه الملجأ والملاذ ومستقر الرحمة.

عاطف عبد الغنى

الهوامش

- « ١ » الأب متى المسكين / تاريخ إسرائيل.
- « ٢ » هود - آية ١٠٧ .
- « ٣ » الإسرائاء - آيات ٤ - ٦ .
- « ٤ » الأنبياء - آية ٩٦ .
- « ٥ » القرطبي وابن كثير.
- « ٦ » (٢ كو ٥ : ١٠) .
- « ٧ » (أع ١ : ٧) .
- « ٨ » (لوقا ٢١ : ١١) .
- « ٩ » (لوقا ٢١ : ١٢) .
- « ١٠ » (لوقا ٢١ : ١٦ : ١٧) .
- « ١١ » (١ - تي ٤ : ١) .
- « ١٢ » كما ورد في (متى ٢٤) .
- « ١٣ » (رو ١١ : ٢٥ - ٢٦) .
- « ١٤ » القس إبراهيم عبد السيد (الفروق العقيدية بين المذاهب المسيحية) .
- « ١٥ » انظر القس إبراهيم عبد السيد (الألف سنة) .
- « ١٦ » اختلف مؤرخو الكتاب المقدس حول تاريخ كتابة سفر الرؤيا وهل هو قبل عام ٧٠ م أو عام ٩٦ م ، وأهمية هذا التاريخ تعود إلى ربط التفسيرات ببعض الأحداث التي وقعت في تاريخ كتابة السفر .. انظر : دراسة تفسيرية في سفر الرؤيا د. هاني ماهر .

-
- « ١٧ » تكوين (٤٩ : ١٠).
- « ١٨ » ملاخي (٣ : ١ - ٥)
- « ١٩ » عاموس (٥ : ١٨ - ٢٠)
- « ٢٠ » د. حسن ظاظا - الفكر الدين الإسرائيلي ص ١١١ .
- « ٢١ » د. حسن ظاظا مرجع سابق ص ١٠٩ .
- « ٢٢ » نفس المرجع السابق ص ١١٣ .
- « ٢٣ » (أشعيا ٩ : ٢).
- « ٢٤ » (أشعيا الإصحاحات ١١ ، ١٢).
- « ٢٥ » (أشعيا ٤٠ : ١).
- « ٢٦ » (أشعيا ٤٠ : ٣ و ١١)
- « ٢٧ » (دانيال ٢ : ٤٤).
- « ٢٨ » (أرميا ٢٣ : ٥).
- « ٢٩ » انظر أساطير التوراة للمؤلف.
- « ٣٠ » انظر د. حسن ظاظا: الفكر الديني الإسرائيلي (مرجع سابق).
- « ٣١ » (أشعيا ٩ : ٦ - ٧).
- « ٣٢ » (حزقيال أعداد من الإصحاحين التاسع والثلاثين، والأربعين).
- « ٣٣ » (خروج ٧ : ١٦).
- « ٣٤ » (خروج ١٣ : ٢١).
- « ٣٥ » (خروج ٢٩).
- « ٣٦ » (خروج ٣٣).
- « ٣٧ » (عدد ١٠ : ٣٥ - ٣٦).
- « ٣٨ » (تثنية ٣١ : ١٤ - ١٥).
- « ٣٩ » (صموئيل الثاني ٧ : ١ - ١٦).
- « ٤٠ » تاريخ بني إسرائيل (الأب متى المسكين ص ٩٨).
- « ٤١ » المرجع السابق ص ٩٩ .
- « ٤٢ » من كتاب تاريخ إسرائيل - مرجع سابق - نقلا عن

Edersheim- The Temple, pp. 17- 81.

«٤٣» مرجع سابق ص ١٠١، ١٠٢.

«٤٤» انظر:

AuCOEUR De L'intégrisme Juif
FRANCE, ISREAL, ETATS- UNS
PAR EMMANUEL HAYMANN

طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ترجمة سعد الطويل ومراجعة د. جمال أحمد
الرفاعي.

«٤٥» المرجع السابق (مقدمة المراجع) ص ٩.

«٤٦» قاموس المورد (منير البعلبكي).

«٤٧» الترجمة العربية لكتاب «MANKIND'S seaRch For God» إصدار المركز
الرئيسي لجماعة شهود يهوه - بروكلين، نيويورك.

«٤٨» في الأدب الصهيوني - غسان كنفاني - ص ٨٢ إصدار مركز أبحاث منظمة
التحرير الفلسطينية.

«٤٩» القوى الدينية في إسرائيل - تأليف د. رشاد عبدالله الشامي ص ٢٦.

«٥٠» انظر أساطير التوراة للمؤلف - طبعة دار الحضارة.

«٥١» الأصولية اليهودية (مرجع سابق) ص ١٣٤.

«٥٢» أساطير التوراة (مرجع سابق).

«٥٣» انظر الأصولية اليهودية (مرجع سابق).

«٥٤» د. رشاد عبدالله الشامي: القوى الدينية في إسرائيل ص ٧٧

«٥٥» القوى الدينية في إسرائيل (مرجع سابق)

«٥٦» المرجع السابق ص ٢٥١

The world of Jewish

«٥٧» انظر:

FundAMENTALISM

Dovid LANDU

FAQ-on HASidic culture and customs

«٥٨»

DART 1/ Maintoind By Yonasan Gershom

INTERNET/ File: l hasid l.ht ML

- «٥٩» انظر عمانويل هامان/ الأصولية اليهودية (مرجع سابق).
- «٦٠» David LANDVu مصدر سابق.
- «٦١» عمانويل هامان/ مرجع سابق.
- «٦٢» David Lando / مرجع سابق .
- «٦٣» إسرائيل شاحاك / مرجع سابق .
- «٦٤» القوى الدينية في إسرائيل - مرجع سابق ص ٨٩.
- «٦٥» د. جمال أحمد الرفاعى / هامش الترجمة العربية لكتاب الأصولية اليهودية ص ٥٩ / مرجع سابق.
- «٦٦» انظر الأصولية اليهودية / مرجع سابق.
- «٦٧» «الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود» إسرائيل شاحاك / ترجمة حسن خضر ص ٤٤ .
- «٦٨» سورة النساء / الآية (١).
- «٦٩» سورة آل عمران / الآية (١١٠) .
- «٧٠» سورة المائدة / الآية (٦٩) .
- «٧١» سورة آل عمران / الآية (٦٨) .
- «٧٢» انظر تفسير القرطبي .
- «٧٣» إسرائيل شاحاك / مرجع سابق.
- «٧٤» انظر الأصولية اليهودية/ عمانويل هامان (مرجع سابق).
- «٧٥» د. عبد العاطى محمد/ مقال منشور بجريدة الأهرام بتاريخ ٨/١١/١٩٩٥ .
- وطبقاً للتاريخ المنشور فيه المقال فالكاتب يقصد الدورة الثالثة عشرة للبرلمان الإسرائيلي «الكنيست»..
- «٧٦» انظر القوى الدينية في إسرائيل/ د. رشاد عبدالله الشامى «مرجع سابق».
- «٧٧» أسماء سيف/ مقال منشور فى مجلة أكتوبر القاهرية/ العدد ١١٠٩ .
- «٧٨» أنظر الأصولية اليهودية - عمانويل هامان (مرجع سابق).
- «٧٩» David LANDU مرجع سابق.
- «٨٠» القوى الدينية فى إسرائيل - د. رشاد الشامى ص ٢٨٤.
- «٨١» مقال منشور فى صحيفة معاريف الإسرائيلية بتاريخ ٦/٣/١٩٩٢.

- «٨٢» الأصولية اليهودية/ مرجع سابق.
- «٨٣» أسماء سيف/ مجلة أكتوبر العدد ١١٠٧ ترجمة لكتاب ناداف شراجي - جبل المكبر - جبل العداوات).
- «٨٤» المصدر السابق.
- «٨٥» أسماء سيف/ مرجع سابق/ عدد رقم ١١١٠ مجلة أكتوبر.
- «٨٦» المصدر السابق/ العدد رقم ١١١١ من مجلة أكتوبر.
- «٨٧» الأصولية اليهودية/ إيمانويل هيمن ص ١٩٤ (مرجع سابق).
- «٨٨» جيلز كيل - ثأر الله - مرجع سابق ص ١٨٧.
- «٨٩» David LANDU مرجع سابق.
- «٩٠» أنظر الأصولية اليهودية (عمانويل هامان) مرجع سابق.
- «٩١» مجلة روز اليوسف: تقرير خاص منشور في العدد الصادر بتاريخ ١٩٩٨/٦/٨.
- «٩٢» David LANDU مرجع سابق.
- «٩٣» د. رشاد الشامي/ القوى الدينية في إسرائيل ص ٤٨.
- «٩٤» د. رشاد الشامي المرجع السابق نقلاً عن موشيه سميث: الصراع حول جعل قيم اليهودية في إسرائيل مؤسساتية (الجامعة العبرية القدس ١٩٧٩).
- «٩٥» أسماء سيف/ مجلة أكتوبر العدد ١١٠٩ ص ٣٤.
- «٩٦» د. رشاد الشامي/ مرجع سابق ص ٥٨.
- «٩٧» شالوم كوهين (الله برميل بارود، إسرائيل وأصوليوها ص ٢٨).
- «٩٨» الأصولية الإنجيلية/ محمد السماك ص ١٢٩.
- «٩٩» المصدر السابق ص ١٣٠.
- «١٠٠» المصدر السابق ص ١٣٥.
- «١٠١» انظر المصدر السابق.
- «١٠٢» انظر ثأر الله - جيلز كيل - ترجمة نصير مروة ص ١٢٩.
- «١٠٣» الأصولية الإنجيلية (مرجع سابق) ص ٨٦.
- «١٠٤» محاضرة للقس إبراهيم عبد السيد منشورة في نشرة المجتمع المدني عدد ٨٧ إصدار مارس ١٩٩٩.
- «١٠٥» نفس المصدر السابق.

-
- «١٠٦» الأصولية الإنجيلية - مرجع سابق ص ١٦٥ .
- «١٠٧» المصدر السابق ص ١٦٧ .
- «١٠٨» الإسلام العدو .
- «١٠٩» المصدر السابق ص ٢٠٤ .
- «١١٠» المصدر السابق ص ٢٠٥ .
- «١١١» ثأر الله (مرجع سابق) ص ٢١٢ .
- «١١٢» المصدر السابق ص ٢١٣ .
- «١١٣» روز اليوسف عدد ١٩٩٩/٢/٢٢ تقرير خاص من رام الله .
- «١١٤» د. طه المجدوب سلسلة مقالات (إسرائيل من الداخل) الأهرام اليومى
١٩٩٨/٦/٧ .
- «١١٥» المرجع السابق نقلاً عن مقال منشور فى جريدة يديعوت أحرونوت للكاتب
الإسرائيلى ناحوم باريناع..
- «١١٦» شلومو بن عامى - الأهرام - مقال منشور بتاريخ ١٩٩٩/١/٢٥ .
- «١١٧» د. رشاد الشامى فى حديث له منشور فى جريدة الجمهورية بتاريخ
١٩٩٩/١/٢٢ .
- «١١٨» د. طه المجدوب سلسلة مقالات (إسرائيل من الداخل) الأهرام اليومى
١٩٩٨/٥/٢٤ .

محتويات الكتاب

- ١- آخر الأيام كما تراها الديانات الإبراهيمية ٩
- ٢- الهيكل ٢٣
- ٣- البعث الثاني للديناصورات ٣٥
- ٤- دفع التاريخ إلى حافة النهاية ٧١
- ٥- الدولة اليهودية ٨٣
- ٦- مساومة وابتزاز ٩٥
- ٧- استقطاب العالم المسيحي ١٠٥
- ٨- السيناريو البديل ليوم القيامة ١٢١
- الهوامش ١٣٤

عربية للطباعة والنشر

7 & 10 شارع السلام أرض اللواء المهندسين

تليفون : 3256098 - 3251043

صدام الأصوليات

إن الإفراز الديني السياسي هو أخطر ما يمكن أن تتعرض له الحضارة الإنسانية الآن من تدمير كذلك فإن من الخطر اللعب بالمعتقد الديني من أجل «طوئفة» الجماعات الإنسانية في كتل متناحرة.. فباسم الله يرفع البعض الآن «سيف الله» على الإنسانية كلها بكل أديانها والتي من المفترض أن تتجاوز شعوبها للسمو بالجنس الإنساني وفق التعاليم السمحة للأديان السماوية.

وإذا كنا نسجل رفضنا للاستغلال المبني على رؤية قاصرة للدين الإسلامي فإننا نوضح أيضاً ومن خلال الواقع أن هذا التطرف الإسلامي غير موجه نحو «الآخر الديني» بعكس ذلك التطرف «اليهودي» الذي تحكمه موجة الهوس الديني الذي لا يرضى إلا إقامة مملكة إسرائيل الربانية والتي لن تقوم بنظر هؤلاء المهوسيين المتشبعين بالأساطير. إلا طبقاً لسيناريو مرعب أبرز مشاهده تدمير الأماكن الإسلامية في مدينة القدس تمهيداً لإقامة الهيكل الثالث اليهودي أو هبوطه من السماء، أيضاً قيام معركة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط تنتصر فيها جيوش رب إسرائيل على قوات الشيطان من الأمم الأخرى لتحكم بعدها إسرائيل العالم لمدة ألف سنة سعيدة !! وعلى ذلك فهذه الدراسة تهتم برصد ظاهرة تنامي الأصولية اليهودية وتحلل أسبابها سواء في معقلها الإسرائيلي أو في دول الشتات، وتحاول أن تفهم أسباب نظرة الأصولي اليهودي للآخر تلك النظرة التي يحكمها موزوت ديني معقد يتسم بالعنف المبالغ فيه إلى حد التحريم (الإبادة) أو النفي والاستبعاد..

هذه المعتقدات والقيم السلبية التي يروج لها حاخامات الأصولية اليهودية بين طوائف المجتمع الإسرائيلي وتدفعه بقوة إلى النهاية المحتومة.. نهاية إسرائيل أو نهاية العالم.

الناشر